

पुस्तक
१४ थो १६

विविध ग्रन्थमाला

वर्ष ८ सु.
सं. १९७४

श्यामी विवेकानंद
भाग पांचमो.

अनुवादक:-

नर्मदाशंकर बालाशंकर पंढ्या
तथा नटवरलाल गिरधराल शाह.

प्रकाशक:-सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय.

स्थान:-
मुंबई-२

अने
अभिलाषा.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશિદ વિભાગ]

અનુપ્રમાક ૮૩૪૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સ્વામી વિવેકાનંદ-૫

વિષય ૫૨૨

વિવિધ ગ્રંથમાલા: અંક ૧૪ થી ૧૬: વર્ષ ૮ મું-સં. ૧૯૭૪.

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ

ભાગ પાંચમો.

અનુવાદકો: શ્રીયુત નર્મદાશંકર બાલાશંકર પંડ્યા-મુરત

અને શ્રીયુત નરવરલાલ ગિરધરલાલ શાહ-સીનાર

સસ્તું સાહિત્યે વર્ધક કાર્યાલયને માટે

સંપાદક અને પ્રકાશક: બિશુ-અખંડાનંદ.

કાલબાદેવીરોડ-મુંબઈ.

આવૃત્તિ ૧ લી—પ્રત ૪૫૦૦. સંવત ૧૯૭૫. સન ૧૯૧૯.

મૂલ્ય—વાર્ષિક ફાળે ૦૮૩૧૧ પાકુ પૂઠું ૦૮૩ પો. માફ

છુટક ૦૮૩ અને ૧) પો. જુદું.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

“ સર્વે હક્ક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન. ”

અમદાવાદ—જમાલપુર રોડ,

ધી “ નઠવર ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં ભોગીલાલ નારણદાસ બોડીવાળાએ છાપ્યું.

ખાસ સૂચનાઓ.

૧-આવતું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાશે.

૧૯૭૫ના વર્ષનું પહેલું પુસ્તક નામે “આગળ ધસો” બનતાં સુધી આસો માસમાં અને નહિ તો દીવાળી પછીથી વી. પી. કરી મોકલાશે. માટે—

૧ જેમને નવા વર્ષથી ગ્રાહકમાં ન રહેવું હોય

૨ જેમનું ઠેકાણું બદલાયું હોય

૩ જેમને સાદાંને બદલે પાકાં પૂઠાંના ગ્રાહક થવું હોય

ઉપલામાંનું જે કાંઈ જેમને લખવાનું હોય તેમણે આ પુસ્તક (વિવેકનંદ-ભાગ ૫ મો) પહોંચતાં એક માસ સુધીમાં પોતાના નવા રજીસ્ટર્ડ નંબર સાથે અને તેટલું જલદી લખી મોકલવા મે. કરવી.

૨-લવાજમ અને કંદ.

વિવિધ ગ્રંથમાળાનું વાર્ષિક મૂલ્ય જેનું તેજ-એટલે કે સાદાં પૂઠાં સાથે બે રૂપિયા અને પાકાં પૂઠાં સાથે ત્રણ રૂપિયા રહેશે; પરંતુ વાર્ષિક પૃષ્ઠ બે હજારને બદલે દોઢ હજાર આવશે. આ તેમજ બીજી ગ્રાંથોની વધુ હકીકત હવે પછીનાં પૃષ્ઠોમાં આપેલી જણાશે.

૩-આફ્રિકા ઇ. દેશાવરનાં ગ્રાહકોને સૂચના.

આફ્રિકા ઇ. હિંદની બહારના દેશો કે જ્યાં વેલ્યુપેમલ મોકલી આકાતાં નથી, ત્યાંનાં વિવિધ ગ્રંથમાળાનાં ગ્રાહકોને સૂચવવાનું કે,

આ પુસ્તક મળતાં દુરતમાંજ તેમણે સં. ૧૯૭૫ ના વર્ષનું વાર્ષિક મૂલ્ય વધારાના પોષ્ટેજ ઇ. સાથે રૂ. ૨-૬-૦ (આર શીલીંગ) અને પાકાં પૂઠાના ગ્રાહક રહેવું હોય તો રૂ. ૩-૬-૦ (છ શીલીંગ) કીક પડે તે રીતે નીચે જણાવેલ શિરનામે અમલવાદ મોકલી આપવું.

પોસ્ટલ ઓર્ડરના દર સિદ્ધિગિ હિંદુસ્થાનમાં હવે બાના મળતા હોવાથી તે હિસાબે ઉપર લખ્યું છે. વળી ૧૯૭૬ નાં પુસ્તકો મોકલવાનું પણ બને તેટલું વહેલું શરૂ કરવાનું હોવાથી બની શકે તેમણે ૧૯૭૫ ની સાથે ૧૯૭૬ નાં વર્ષનું લવાજમ પણ ઉપલા હિસાબે મોકલી આપવું સાઈ છે. એ ઉપરાંત ખાતાનાં બીજાં પુસ્તકો તથા સેટોની જાહેરાત આ પુસ્તકને છેડે અપાઈ છે તેમાંથી જોઈએ તેમણે તેના મૂલ્ય ઉપરાંત દપાલ ખર્ચ બેવડું ગણીને મોકલી આપવું. શિરનામું નીચે પ્રમાણે:—

**MANAGER, SASTU SAHITYA VARDHAK
KARYALAYA.—AHMEDABAD (INDIA.)**

૪—ફરી છપાયલાં પુસ્તકો.

સહગુણી બાળકો, બાળસહબોધ અને બાળકોની વાતો આ ત્રણે બાળોપયોગી પુસ્તકોની નવી આવૃત્તિઓ છપાઈને તૈયાર થઈ છે. કાગળો વગેરેની મોઢવારી બદલ ખોટ ખમી લેનાર ગૃહસ્થો મળી આવવાથી કિંમત પ્રથમના જેટલીજ રખાઈ છે.

૫—પ્રભુમય જીવન.

એક અંગ્રેજી ગ્રંથના ભાષાન્તરરૂપે આ ગ્રંથ વિવિધગ્રંથમાળાના ૬૭-૬૮મા પુસ્તક તરિકે પ્રકટ થયા પછી તેની છુટક માગણી પણ પુષ્કળ થયા કરવાથી તે ફરીથી છાપવા અપાઈ ચૂક્યું છે. મહિના માસમાં આઠેક આનાની કિંમતથી તે બહાર પડશે. “અનંતાનુસૂતિ કિંવા અનંતજીવન” એવા નામથી એજ ગ્રંથનું એક બીજું ભાષાન્તર થોડા વખતપર ગુજરાતી પ્રેસ તરફથી પણ રૂ. સવાબેની કિંમતે પ્રસિદ્ધ થયું છે અને ભાષાન્તર ઉમદા હોવાનું જણાવાયું છે. આ સંસ્થાદ્વારા નિકળતાં પુસ્તકો માત્ર સસ્તાંજ છે, કે તેની સાથે

આપાંતર વગેરેમાં સારાં પણ છે ? તે સમજવા માટે આ બંને આપાં-
તરો સરખાવી જોવાનું વાંચકવર્ગને ઠીક સુગમ થશે.

૬-ભાગવતનો એકાદશસ્કંધ.

ઉપર પુસ્તક પણ હવે ખલાસ થયું છે. ગુજરાતી પ્રેસે છાપેલો
એકાદશ સ્કંધ તેજ ઠેકાણેથી (મુંબઈ-૧) હજી મળશે ખરું.

૭-મ્હેટાં તેમજ માળાઓનાં પુસ્તકો.

વિવિધ તથા ચરિત્રમાળાના આગલા સેટો થોડા થોડાજ
રહેવાથી નિકાલને ખાતર હવેથી તેમાંનું દરેક પુસ્તક છુટું પણ
અપાશે. ધણાંખરાં મ્હેટાં પુસ્તકો પણ થોડાં થોડાંજ રહેવાથી
વહેપારીઓ પાછળથી વધુ કિંમત ન પડાવે તેટલા સારૂ તે તેમને
અપાવાં બંધ થયાં છે. આ વિષયની વિગતે જાહેર ખબર આ
પુસ્તકની છેવટે અથવા છુટા ચોપાનીયારૂપે અપાયલી જણાશે.

આર્થિક સહાય.

સં. ૧૯૭૨ સુધીના હિસાબ બહાર પડ્યા પછીથી જુદાં જુદાં
ખાસ નિમિત્તો બાબત મળેલી નીચે મુજબની સહાય આભાર સહિત
સ્વીકારવામાં આવી છે.

૩. ૯૦૦ શેઠ રમણલાલ કેશવલાલ મુ. પેટલાદ તરફથી તેમના
વડિલ બંધુ સ્વ. શેઠ નારાયણભાઈ કેશવલાલ નિમિત્તના
ફંડમાંથી વાઢમીકી રામાયણના આપાંતર ૪. ખર્ચ બદલ.
તા. ૧૩-૩-૧૯૧૭.

૬૫૦ જીવજીલાલ અને કુ. વાળા શેઠ જીવજીલાલ મોતીચંદ
અને રામજીભાઈ હંસરાજ તરફથી સદગુણી બાળકો,

બાળકોની વાતો અને બાળસહ બોધ, આ ત્રણ બાળો-
પયોગી પુસ્તકોની નવી આવૃત્તિઓ (કુલ મૂલ
૧૧૫૦૦) હાલ છપાવી, તેની કિંમત, કાગળો ઈ. ની
મેંધારતને લીધે વધુ ન રાખવી પડે તે નિમિત્ત. રૂ. ૨૫૦)
તા. ૪-૮-૧૯. રૂ. ૪૦૦) તા. ૨૩-૭-૧૯.

૧૨૦૦ મુંબઈ નિવાસી એક શુભેચ્છિક સહયુક્ત તરફથી વિવિધ
ગ્રંથમાળાનાં સં. ૧૯૭૫ નાં પુસ્તકોનું મૂલ્ય મેંધારતને
લીધે નહિ વધારવાના ખોટા ફંડ ખાતે. તા. ૪-૮-૧૯.

૧૨૦ પંડિત શોભાલાલ શાસ્ત્રી સુ. ઉદ્યમપુર તરફથી ધર્મપુસ્તક
છપાવવામાં ઉપયોગ કરવા નિમિત્ત. તા. ૪-૮-૧૯.

૨૫૫૫ સ્વામીશ્રી અખંડાનંદજીના અભવસ્થાદિ જાતખર્ચ નિમિત્ત

૫૦ શ્રીયુત મનુભાઈ સુમેદાર—મુંબઈ. તા. ૨૩-૪-૧૯.

૩૨ શ્રીયુત જીવજીલાલ મોતીચંદ તથા રામજીભાઈ
હંસરાજ—કલકત્તા. તા. ૨૩-૪-૧૯.

૨ શ્રીમતિ સોના લક્ષ્મીબાઈ—ભાયેરાન. તા. ૬-૫-૧૯.

૮૦ મહંતશ્રી રઘુવીરદાસજી મહારાજ—દુધરેજ.

રૂ. ૫૦) તા. ૧૦-૮-૧૯ અને રૂ. ૩૦) તા. ૮-૭-૧૯.

૫૧ શ્રીયુત કેશવલાલ વિ. હક્કર—વાંકાનેર તા. ૩૦-૮-૧૯

૭૫ શ્રીયુત હીરજી મંમળજી સૂચક-જીજ્ઞા-આક્રીકા

રૂ. ૫૦ તા. ૩૩-૧૧-૧૯ અને રૂ. ૨૫ તા. ૧૨-૩-૧૯

૧૦ શ્રીયુત રતિલાલ નારણદાસ—પાલીતાણા. તા. ૮-૭-૧૯.

૧ એક સંત તરફથી—દુધરેજ. તા. ૮-૧-૧૯.

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ.
શું આત્મા અમર છે ?	૧
વર્તમાન હિંદુસ્તાન.	૩૨
વર્તમાન હિંદુસ્તાનને લગતો મહાપ્રશ્ન અને તેનું નિરાકરણ.	૯૧
જ્ઞાન, તેનું મૂળ અને પ્રાપ્તિ.	૧૦૪
પાછાં પાછાં બાવાનું હુંકું જીવનવૃત્તાંત.	૧૧૪
ખેતરીના મહારાજના માનપત્રનો જવાબ.	૧૩૩
ડૉક્ટર મેદમહાર.	૧૪૬
જર્મન વેદાંતી પોલકયુસન.	૧૫૨
કર્મયોગ-પ્રકરણ ૧ છું. કર્મનો માનવસ્વભાવ સાથે સંબંધ.	૧૬૨
„ „ ૨ જી. કર્તવ્યદક્ષ સર્વ મનુષ્યો સમાન શ્રેષ્ઠ છે.	૧૭૬
„ „ ૩ જી. નિષ્કામ પરોપકારજ કર્મબંધનને તોડી શકે છે.	૧૮૮
„ „ ૪ થું. કર્તવ્ય એટલે શું ?	૨૧૭
„ „ ૫ મું. પરોપકાર પોતાના કલ્યાણ માટેજ કરવાનો છે.	૨૩૨
„ „ ૬ હું. અનાસક્તિ એજ અહંકાર નાશ.	૨૪૮
„ „ ૭ મું. મુક્તિ.	૨૭૩
„ „ ૮ મું. કર્મયોગનો આદર્શ.	૩૦૧
મનની શક્તિઓ.	૩૧૭
કર્મનું રહસ્ય	૩૪૪

શુદ્ધિપત્ર

હપાતી વેળા રેક, હસ્વ ઈ, રજ્જુ, વરડુ વગેરે ઉઠી જવું એ સ્વાભાવિક જેવું થઇ પડ્યું છે. વાંચતી વેળા એવી અશુદ્ધિઓ સમજાઇ જાય તેમ હોવાથી અહિં માત્ર મુદ્દામ અશુદ્ધિઓ જ આપેલી છે.

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૨	૧૨	કૃપને	કૃપાને
૫૦	૧૧	નાદની	નિનાદ
૫૪	૪	જાતિનોજ	નીતિનોજ
૬૩	૫	નવચેતનવત	નવચેતનવંત
૬૬	૨	સંકટાઈને	સંકળાઈને
૭૨	૨૪	ખીજ	ખીજ
૧૫૯	૧૩	વિજ્ઞાનના	વિદ્વાનના
૧૭૩	૧૨	વાસનાનો	વાસનાને
૧૯૧	૧૯	મેળવાનાં	મેળવવાનાં
૨૧૩	૨૪	બ્રહ્મણ્યાધ્યાય	બ્રહ્મણ્યાધ્યાય
૨૧૪	૧૯	અપર્ણ	અર્પણ
૨૫૧	૩	દુષ્કર્મ	દુષ્કર્મ
૨૭૫	૧	કાયદો છે	કાયદો છે
૨૭૯	૧૮	સ્વાતંત્ર્ય	સ્વાતંત્ર્ય
૩૦૪	૧૨	સર્વ તેજ તે સર્વ તે પોતેજ છે.	સર્વ તેજ તે સર્વ તે પોતેજ છે.
૩૦૬	૨	અહં નિજ	અયં નિજ
૩૪૪	૫	કરવા	કરતા

ખાસ ખાખતો

વિવિધથંથમાળાનું ૧૯૭૫ નું નવું વર્ષ.

આવડું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલશે.

આગલા પૃષ્ઠમાં જણાવ્યા મુજબ ૧૯૭૫ નું પહેલું પુસ્તક ખનતાં મુધી આવતા આસો માસમાં અને તેમ નહિજ અને તો દીવાળી પછી તુરતમાંજ પ્રત્યેક ગ્રાહક ઉપર વી. પી. થી મોકલવું શરૂ થશે. માટે તે આવ્યેથી વી. પી. ખર્ચ સાથે રૂ. બે અને એક આનો ભરીને સ્વીકારી લેવું. પાકા પૂઠાનાં ગ્રાહકોએ રૂ. ત્રણ અને એક આનો ભરવાનો છે.

૧. જે બન્ધુઓને હવેથી ગ્રાહકમાં ન રહેવું હોય

૨. જેમનું ગામ યા ઠેકાણું બદલાયલું હોય

૩. જેમને સાદા પૂઠાનાં વર્ગમાંથી પાકાં પૂઠાના વર્ગમાં આવવું હોય

ઉપલામાંનું કાંઈ પણ જેમને લખવાનું હોય તેમણે બાદરવા માસની આખર મુધીમાં અવસ્ય લખી મોકલવું.

આ પ્રમાણે ન કરતાં વી. પી. આવ્યેથી પાછું વાળીને સંસ્થાને તુકસાનમાં અને પોતાની જાતને પાપમાં નાખવી એ તો ખરાબજ કહેવાય.

બહાર ગામ જવું પડવાથી કે બીજા કારણથી ઘર આગળ ન રહી શકાય તેમ હોય ત્યારે પૈસા ભરીને વી. પી. સ્વીકારી લેવાની સૂચના ઘરનાં માણસોને કે પડોશીને પ્રથમથીજ આપી રાખવી જોઈએ. વળી દરેક દિવસ મુધી પોષ્ટ ઓફીસમાં વી. પી. અનામત પણ રખાવી શકાય છે.

સંવત ૧૯૭૫ માટેનાં પુસ્તકો.

સં. ૧૯૭૫ ના વર્ષમાં નીચલામાંનાં બનશે તે તે પુસ્તકો નિકળશે અને વધુ પસંદગી જારી રહી તેમાંથી પણ કહોડવાની છુટ રહેશે.

આગળ ધસો—આ પુસ્તક પ્રખ્યાત અમેરિકન વિદ્વાન માર્ડિનનાં “ પુર્ણિમ દુધ કન્ટ ” નું ભાષાન્તર છે. રામકૃષ્ણ કથામૃત-આગ ૨ જે, વિવેકાનંદ-ભાગ ૬ ફો, બંકિમકૃત ધર્મતત્ત્વ, સાધના, સામાજિક વાર્તાઓ, સત્ય નિર્ણ-ધાવળી, ઉપનિષદનો આદેશ, દાસત્વનાં દુઃખ, અખાની વાણી-ભાગ ૨ જે, અર્વાચીન શાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રીય વિચાર, બોધપ્રદદ્રષ્ટાંતમાળા, આરોગ્ય લેખાવળી, દેશદર્શન, આર્યોનાં પર્વ, બાળકો પ્રત્યેની ફરજ, સુબોધક નીતિ કથા, છત્યાદિ.

કાઉન્ટ ટાલ્સ્ટોય, સ્વામી વિવેકાનંદ અને નેપોલિયન બોનાપાર્ટનાં વિરૂદ્ધ જીવન ચરિત્રો તેમજ શારીરિક અને માનસિક ઉન્નતિને લગતાં કેટલાંક ઉત્તમોત્તમ પુસ્તકો તૈયાર થાય છે. તેમાંથી પણ યથાવકાશ નિકળશે. સર સ્વીડનાચ ટાગોરનું પણ એકાદ પુસ્તક બનતાં સુધી આ વર્ષમાં નિકળશે.

લવાજમ જેનું તેજ—કદમાં ફેરફાર.

વિવિધ ગ્રંથમાળાના કદમાં અને તેટલાજ પ્રમાણમાં મૂલ્યમાં વધારો કરીને કામગો એજ વાપરવાનું જારી થયું, તેની સાથે સાથેજ લડાઇના કારણથી કાગળ, પૃષ્ઠાં, છપાઇની અગવડ વધતી ચાલી અને મોંઘવારીની પણ હદ રહી નહિ. કાગળોની બને તેટલી સગવડ શર-માંજ કરી લેવામાં; પરંતુ તે ક્યાં સુધી પહોંચે ? આગળ ચાલતાં મોટાં પુસ્તકો માટેના કામગોનો ઉપયોગ પણ માળામાં દરાતો ચાલ્યો, છતાં પણ છેલ્લાં બેએક વરસોમાં વિવિધ ગ્રંથમાળા માટે

હજારો રૂ. ના કામગીરી અને પૃષ્ઠ ચારથી પાંચગણ્યા ભાવે લેવાંજ
પડ્યાં. અને છપાઈ, પગાર, ભાડાં વગેરે ખર્ચો વધતા ગયા તે જુદા-
આવી મોઢાસતને લીધે લગભગ સર્વ માસિકો અને વર્તમાન-
પત્રોને કદમાં, મૂલ્યમાં કે કામગીરીમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો, અને મન
માનતી કિંમત રાખનાર બુકસેલરોએ પુસ્તકોની છપાઈ ચુકેલી
કિંમતમાં પણ વધારો કર્યો.

આવા સંયોગોમાં વિવિધ અંશમાળાના મૂલ્યમાં પણ લાગત
જોગો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો તો કોઈ ના પાડે તેમ નહતું;
પરંતુ સસ્તાપણાદ્વારા સરલતાથી થઈ શકતા જ્ઞાન પ્રચારના હેતુને
લક્ષ્યને દરેક પ્રકારની મોઢવારીથી પીડાઈ રહેલા જનસમાજ ઉપર
આ બાબતની પણ મોઢવારી ઉમેરવાનું ઠીક નહિ લાગવાથી ઉપર
જણાવ્યું તેમ મ્હોટાં પુસ્તકોનું કામ બાબુ રાખીને તથા તેવા કોઈ કોઈ
પુસ્તકને રહેજ મોંઘુ થવા દધને પણ આ માળાને લગાઈ મટતાં સુધી
જોના તેજ મૂલ્યથી અને કદથી જારી રાખવામાં આવી છે.

ઈશ્વર કૃપાથી ગયા માસમાં સુલેહ જાહેર થઈ ચૂકી છે અને
કામગીરીના ભાવ ઘટ્યા છે; તોપણ લગાઈ પહેલાંના કરતાં હજી ત્રણ
ગણા તો રહ્યાજ છે. વળી છપાવવાના અને બંધાવવાના તથા વ્યવ-
સ્થાના ખર્ચમાં થયેલો વધારો પણ ચાલુજ છે.

મદદ માટે વિનંતિ.

આવા સંયોગો વચ્ચે ખર્ચના પ્રમાણમાં આ માળાનું મૂલ્ય
ઘેવડું કરવું પડે તેમાં નવાઈ નથી, પરંતુ જનવર્ગની અભિરૂચિ
વાંચન તરફ હજી જોષ્ઠ્યે તેવી દૃઢ થયેલી નહિ હોવાથી મૂલ્ય વધા-
રવામાં આવતાં અનેક ચાલુ ગ્રાહકો વાંચનનો લાભ લેતાં અટકે તેમ
હોવાથી એવો વિચાર રાખવામાં આવ્યો હતો કે વાર્ષિક પૃષ્ઠસંખ્યા
એને બદલે દોઢ હજારની અને મૂલ્ય એને બદલે ત્રણ રૂ. કરીને

અલાવી લેવું. પરંતુ એટલામાં આ સંસ્થા તરફ સહભાવ ધરાવનાર એક ઉદારતામાં આ સંસ્થાને વરસ દિવસ માટે ખારસો. ૩. ની મદદ આપવા રૂચિ દર્શાવતાં તે રકમનો ઉપયોગ વિવિધમાળામાં ખોટ ખમવા ખાતે કરવાનું રાખીને તેમજ બીજી મદદ જાહેર અપીલ-દ્વારા નિકળી આવવાની મથુત્રી રાખીને વાર્ષિક મૂલ્ય જેવું તેજ— બેજ રૂપિયા કાયમ રાખવામાં આવ્યું છે.

વિવિધ અંશમાળાનાં કાંઈ નહિ તો અરધા અરધ ગ્રાહક તો એવાં હશેજ કે જેઓ લવાજમ વધાર્યું હોત તો એકાદ રૂપીઓ કાંઈ પણ અમલદાર વિના વધુ આપી શકત. તો આશા છે કે સારી સ્થિતિવાળા ગ્રાહક સંજ્ઞાને આ બાબત તરફ યથાશક્તિ ઉદારતા દર્શાવશેજ; અને સામાન્ય શક્તિવાળા ગ્રાહકો પણ કાંઈ નહિ તો પોતાના ફાળા પુરતી રૂપિયો આઠ આનાની રકમ પણ મોકલી આપીને પોતાને માટે સંસ્થાને ખોટ ખમવા દેશે નહિ.

આ ખોટ ફંડ ખાતે વિશેષ મદદ આવી મળશે, અથવા તો કામગીરી વગેરેના ભાવે સારા પ્રમાણમાં ઘટવા પામશે તો તે બચતનો ઉપયોગ આ માળામાં પૂરતી સંખ્યા વધુ આપવામાંજ થશે.

દરેક મોકલનારે આ મદદ મનીઓડરથી અથવા કાર્યાલયમાં વ્યવસ્થાપકને રૂબરૂ પહોંચાડવાની છે. અંશમાળાના યા બીજા વી. પી. બેગી તે રકમ મંગાવી લેવા લખવું નહિ.

દરેક રકમની પહોંચ ધણીના નામ—દામ સાથે વિવિધમાળાના પુસ્તકમાં પ્રસિદ્ધ થશે. કમમાં કમ આઠ આના સુધીની રકમ મોકલી શકાશે.

લાઇબ્રેરીઓને સૂચના.

લાઇબ્રેરીઓ ઉપર અન્ય ગ્રાહકોની પેઠે વી. પી. નહિ મોકલતાં તેમણે પોતાનું લવાજમ મ. એ. થી મોકલવું જોઇએ અથવા તો પુસ્તક વી. પી. થી મોકલવા લખવું જોઇએ. કેટલીક લાઇબ્રેરીઓ

તરફથી ગયા શિયાળામાં ૧૯૭૫ ના લવાજમના મનીઓર્ડર આવેલા,
પરંતુ ૧૯૭૫ માટે નક્કીપણું ન હતું; જેથી દિલ્લગીરી સાથે તે મનીઓર્ડર
પાછા વાગવા પડ્યા હતા.

મનીઓર્ડરને બદલે વી. પી. ની રીતેજ વધુ સારી છે.

લાઇબ્રેરીઓએ અને નવા ગ્રાહક થવા ઇચ્છનારા સંજ્ઞાઓએ
તેમજ ચાલુ ગ્રાહકોએ મનીઓર્ડરથી લવાજમ મોકલવા કરતાં
વી. પી. ની રીતેજ પુસ્તક મંગાવીને લવાજમ ભરવું એ વધારે સગવડ
તથા સલામતીભર્યું છે. મ. ઓ. ખર્ચ તો બન્નેમાં સરખોજ છે.

લવાજમની પાવતી.

પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાતાં તેના ઉપર રૂપિયાના આંકડા
સહિત જે શિરનામું છાપેલું હોય છે, તેનેજ લવાજમ ભરવાના દાખ-
લારૂપ સમજવાતું છે, છતાં જેમને જુદોજ દાખલો અથવા બેવડા બીલની
જરૂર હશે તેઓ અર્ધા આનાની ટીકીટ મોકલીને તે મેળવી શકશે.

સાદાંને બદલે પાકાં પૂઠાંનાં પુસ્તકો લેવા વિષે.

દરવર્ષની પેઠે આ વર્ષે પણ સાદાં પૂઠાંને બદલે પાકાં પૂઠાંના
વર્ગમાં ગ્રાહક થવાનું ખાસ યાદ કરાવવામાં આવે છે. એક રૂપિયો વધારે
ખર્ચાને અનેકગણાં પોચવડાં પુસ્તકો મેળવવાના લાભ ખુલાજ છે.

**હવે પછીથી નવા વર્ષના પહેલા પુસ્તકને બદલે પુરા થતા
વર્ષનું છેલ્લું પુસ્તકજ વી. પી. થતું રહેશે.**

સં. ૧૯૭૩ ના છેલ્લા પુસ્તકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે હવેથી દરેક નવા
વર્ષનું લવાજમ વસુલ કરવા માટે તે તે વર્ષનું પહેલું પુસ્તક વી. પી.
ન કરી મોકલતાં પુરા થતા વર્ષનું છેલ્લું પુસ્તકજ વી. પી. કરી
મોકલાશે. જેઓ તે વી. પી. પાછું વાળશે તેઓ તે પુસ્તક ગુમાવશે
અને પોતાની બેકાળજીનું ફળ પોતેજ ભોગવશે. આ પ્રમાણે ગુમા-
વેલું પુસ્તક પુરી કિંમત ખર્ચવા સિવાય તેમને મળી શકશે નહિ-
પછી તે મને તેટલી કિંમતનું હો.

ઉપલા ધોરણને અનુસરીને ૧૯૭૪ નું આ છેલ્લું પુસ્તક વી. પી. થીજ મોકલાયું હોત; પરંતુ કેટલીક અમલકને લીધે ૧૯૭૫ ના વર્ષથીજ તેમ કરવાનું રાખ્યું છે.

પુસ્તકો ગેરવસ્તે જવા વિષે.

જેમનું કોઈ પુસ્તક ગેરવસ્તે જાય તેઓ અહીંથી તેની રવાનાગીની તારીખ મેળવીને પોષ ખાતાપર અરજી કરી શકશે. જેમણે ગેરવસ્તે જવાની જીવાબદારી આ સંસ્થા ઉપરજ રાખવી હોય તેમણે દરેક પુસ્તક રજીસ્ટર્ડ કરી મોકલવા માટે દસ આનાનો જુદો મ. એ. મોકલવો જોઈએ.

નવા થનાર આહકોને ખાસ લાભમણુ.

વિવિધ અંચમાળાની બાબતમાં અભાર અગાઉ કોઈવાર નહિ બનેલો એવો પ્રસંગ એ બન્યો હતો કે તેના આહક થવાની મામણી તેની વધારાની છપાતી પ્રત કરતાં વધુ વધુ આવી પડી હતી અને તેથી સેંકડો આહકોને દિલગીરી સાથે નોંધી શકાયાં નહિ હતાં.

હવે નવા વર્ષથી વધુ પ્રતો છપાવવાની ગોઠવણ થયેલી હોવાથી જે સજ્જનો ઉપર જણાવ્યું તેમ આ માળાના આહક થઈ શક્યા નથી તેમણે દીવાળી પછીથી ફરીથી આહક થવા લખી મોકલવું.

વિવિધ અંચમાળાના આહક થવા માટે નીચે મુજબનો પત્ર લખી મોકલવાની જરૂર છે; અને પછી આહકમાંથી બંધ પડવું હોય ત્યારે તે મુજબની ખમર આપીને ખુશીથી બંધ પડી શકાય છે.

‘સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય’ ની શાખાના વ્યવસ્થાપક,

મુ. અમદાવાદ.

વિ. કે, ‘વિવિધ અંચમાળા’ના સંવત ૧૯૭૫ ની સરખાલથી અમને આહક મળી તેનાં કાર્તિકથી હાલ સુધીમાં નીકળેલાં પુસ્તકો વી. પી. થી મોકલી વાર્ષિક મૂલ્ય વસુલ કરેલા; અને આ તેમજ દરેક વર્ષનું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલી તેના પછી આવતા નવા વર્ષનું

મૂલ્ય વસુલ કરતા રહેશે. અમારે ગ્રાહક નહિ રહેવું હોય ત્યારે તમને અગાઉથી ખબર આપશું.

પુસ્તકો રૂ. $\frac{\text{ત્રણ}}{\text{બે}}$ ના લવાજમવાળાં $\frac{\text{પાકાં}}{\text{સાદાં}}$ પૃષ્ઠાનાં મોકલશે.

ગ્રાહક થનારનું પૂર્વ નામ _____

ઠેકાણું _____

ગામ _____

પોષ્ટ _____

જિલ્લો _____

તારીખ _____

ગ્રાહકની સહી.

પત્ર લખનારાઓને ખાસ સુચના.

- ૧ બહુ ઝીણા અક્ષરે : તેમજ પેનસીલવડે અને ખીચોખીચ ન લખતાં સાદા વંચાય તેવી રીતે ચાહીથીજ લખવું જોઈએ.
- ૨ દરેક પત્રમાં પોતાના પુરા નામ ઠામ સાથે પોતાનો ગ્રાહક નંબર પણ અવશ્ય લખવો જોઈએ.
- ૩ કિતરની જરૂર હોય તેમણે બેચડીયું કાર્ડ કે ટીકીટ મોકલવી.
- ૪ ગુજરાતી કે હિંદી પોતાની માતૃભાષા હોવા છતાં પણ કેટલાક અંગ્રેજી ભણેલા સંજ્ઞનો "વધુ વજન" : પડવાના મોહથી આ ખીજા કારણથી અંગ્રેજીમાંજ ગોટપીટ લખી મોકલે છે; પરંતુ એ તો વજન પાડવા કરતાં વજનને ખોવા જેવું જ છે.
- ૫ ટપાલ મા રેલ્વે રસ્તે પુસ્તકો મંગાવનારે તેમજ વિવિધ ગ્રંથ માળાના ગુના મા નવા ગ્રાહક થનારે મુંઝવ નહિ લખતાં અમદાવાદજ લખવું જોઈએ.

ઉપર પ્રમાણે નહિ થવાથી પત્રના નિકાલમાં ટીલ થવાને

ખાસ સંજવ છે.

વિવિધ ગ્રંથમાળાનું ૧૯૭૪નું વર્ષ.

છપાવવામાં ઢીલ.

મોઢેભાવે કાગળોની સગવડ કરી રાખવા છતાં છાપખાનાની સગવડ અનેક કારણોને લીધે પ્રથમના જેવી નહિ રહેવાથી ૧૯૭૪ નાં પુસ્તકો છપાવવામાં ઘણીજ ઢીલ રહેવી પડી છે; અને આ છેલ્લું પુસ્તક છેક ૧૯૭૫ ના આમાસામાંજ મોકલવા બને છે.

આ પ્રમાણે વિવિધગ્રંથમાળા લગભગ એક વર્ષ જેટલી પાછળ પડી જવાથી ૧૯૭૫ નું વરસ વગર પુસ્તકો અને વગર લવાજમે મૂકી દધને હવે જે પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાય તે ૧૯૭૬ નુંજ ગણવાનો વિચાર પ્રથમ થએલો; પરંતુ લખાણોની છતી તૈયારીએ આવો ખાડો પડવા દેવાનું ઢીક નહિ લાગવાથી તે વિચાર હાલ તુરત તો પડતોજ મુકાયો છે. એવી આશાથી કે હવે લડાઇ મટી છે તો થોડા ઘણા સમયમાં એ ખાડો પુરી ચકાશે.

આ પ્રમાણે વિવિધ ગ્રંથમાળાના કામમાંજ અગવડ હોય ત્યાં પુનરાવૃત્તિઓ, નવા ગ્રંથો અને ચરિત્રમાળાની તો વાતજ રી ? સ્વતંત્ર પ્રેસની સગવડ સિવાય હવે નભવું અને જોધવું કામ થવું અસંભવિત છે. ઇશ્વર કૃપાથી સંસ્થાના નવા અવતારની ખામત આગળ વધતી જાય છે અને આશા રહે છે કે આગળ ઉપર સર્વ અગવડ દૂર થઇ પ્રથમના કરતાં પણ અનેક ગણી સેવા બજાવવાને આ સંસ્થા શક્તિમાન થશે.

૧૯૭૪ ના સેટ હવે શિલક નથી.

આગળ લખેલા કારણને લીધે ૧૯૭૪ ના વર્ષનો એક પણ સેટ હવે શિલકે નથી. માત્ર સર સ્વીન્ડ્રનાથ ઠાકુરનાં “સંસ્મરણો” અને “સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૫ મો” એ બે પુસ્તકોજ થોડાં થોડાં રહેલાં હોઇ પહોંચશે ત્યાં સુધી છુટક કિંમતે મળી ચકાશે.

૧૯૭૪ ના વર્ષનાં પુસ્તકોનો પૃષ્ઠમેળ.

અંક	અંકનું નામ	પૃષ્ઠ સંખ્યા	ચિત્ર
૮૫ થી ૮૮	રામકૃષ્ણ કથામૃત-ભાગ ૧ ભા	૬૫૬	૧
૮૯ થી ૯૧	યુવકરત્ન	૫૦૪	૧
૯૨ થી ૯૩	સંસ્મરણો	૨૫૬	૦
૯૪ થી ૯૬	વિવેકાનંદ-ભાગ ૫ ભા	૩૯૨	૧
		<hr/>	<hr/>
		૧૮૦૮	૩

બહારની જાહેર ખબરોનાં પૃષ્ઠ પંદરેક એમાંથી બાદ કરી ચિત્ર બદલ પૃષ્ઠ ૪૮ ઉમેરવાનાં છે.

જણાવવાની જરૂર નથી કે ગયા ૧૯૭૩ નાં વર્ષમાં પૃષ્ઠસંખ્યા વધી જવાથી તેના બદલામાં સોયો મસો પૃષ્ઠ ૧૯૭૪ ના વર્ષમાં જોઈતાં આવવાનું પ્રથમથીજ જણાવાયું હતું. વ્યવસ્થાપક,

શ્રીયુત અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયારનો સ્વર્ગવાસ.

સ્વર્ગના નામવાળાં અને બીજાં અનેક પુસ્તકો, લેખો અને ભાષણોદ્ધારા ગુજરાતની ઉમદા સેવા બજાવનાર વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયારનો દેહાંત મુંબઈમાં કોલેરાના વ્યાધીથી ગાઢ તા. ૧૮-૭-૧૯ સંવત ૧૯૭૫ ના અસાડવદ ૬ શુક્રવારે પ્રાતઃકાળે થયો છે. ગુજરાતે આથી એક આનંદી અને ઉદાર સાહિત્યસેવક ગુમાવ્યો છે.

આ સંસ્થા તરફથી નિકળેલાં “નવા યુગની વાતો”ના બે ભાગ, “બાળકેની વાતો” “નામદાર શહેનશાહ અને શહેનશાહ બાનુના જીવનમાંથી લેવાનો બોધ” “નસિબ ફરવવાની કુંચી” આ પાંચ નહાનાં પુસ્તકો તેમણે પૂર્ણ નિષ્કામભાવથી તૈયાર કરી આપ્યાં હતાં;

અને બીજાં પણ એ ત્રણ પુસ્તકો 'વિવિધ અંશમાળા', માટે તેમણે તૈયાર કર્યા હતાં. તેમનું લખેલું "સાચું સ્વર્ગ" નામનું ઉપયોગી પુસ્તક વિવિધ અંશમાળાદ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલું વાંચકોના સ્મરણમાંજ હશે. તેમના સંબંધમાં "ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને ભવિષ્ય" એ પુસ્તકમાં નીચે મુજબની નોંધ તેમની હયાતીમાંજ લેવાઈ હતી.

"એઓ આર્થિક અથવા કારોબારી સહાય આપી શકે તેમ નહિ હોવા છતાં સસ્તા સાહિત્યના કાર્ય પ્રત્યે તેમની ખાસ સહાનુશ્વતિ હોવાને લીધે તેમને સભ્ય નીમવામાં આવ્યા હતા. સંસ્થાના કામની શરૂઆત વખતે તેઓ મુંબઈમાં રહેતા હોવાથી અનેક વખત તેમનો મેળાપ થતો, અને સસ્તા સાહિત્યની વાતચીતમાં તેઓ બહુજ રસ લેતા. રહેવા જમવાની સગવડને માટે નાથીબાઇનો સંન્યાસી આશ્રમ શહેરથી બહુ દૂર હોવાથી કાર્યની સગવડને માટે અનેક વખત શહેરમાં રહેવું પડતાં જે ચાર પાંચ સ્થળોનો ઉપયોગ થતો, તેમાં અમૃતલાલભાઈની ઓરડીની ખીચડીમાં જે મોજ આવતી તેવી ખીચે મિશ્રાનમાં પણ ભાગ્યેજ આવતી. એક વખત તેમની પીછાણનાં એક ગૃહસ્થ કુટુંબનાં બાઈને તેમણે વાત કરવાથી તેઓ ગીતાનો બીજી આશ્રિતિ છાપવામાં નાણાં રાકવા તૈયાર થયાં હતાં; પરંતુ જતે રહ્યાં બાઈ માણસ, એટલે કદાચ કોઈ વખત વચમાંજ નાણાં માગી બેસે તો મુશ્કેલી; માટે જે પઢીયાર પોતાના નામથી એ નાણાં લઈને સંસ્થાને આપે અને સંસ્થાને તે બાઈની સાથે સંબંધ ન રહે, તોજ તેમનું નાણું લેવું યોગ્ય લાગવાથી પઢીયારે ખુશીની સાથે તે પ્રમાણે કર્યું હતું. મુંબઈમાં જે તેમની પુસ્તકોની વખારવડે બિબી શક્ત્યું હત તો સ્વતંત્ર સ્થળની સગવડ ન કરવી પડતાં ગમે ત્યાં સુધી તેમની વખારનો ઉપયોગ કરવાની તેમની રજા હતી. સંસ્થા તરફની વિવિધ અંશમાળા માટે જ્યારે પણ માગણી કરવામાં આવે ત્યારે એકદમ જો અંકતું પુસ્તક કરીજ બહાર લીધા વિના લખી આપવાને તેઓ તત્પર રહેતા

આવ્યા છે. એક માસિકમાં એકસમયે એવી મતલબનો લેખ આવ્યો હતો કે આ સંસ્થાના નેતા અને આત્મા તેઓ (પઢીયાર) છે, જેથી તે લખવું અથોઝ હોવાનેટ ખુલાસો તેમણે તે માસિકપર પહોંચાડવા સાર લખી મોકલ્યો હતો. પરંતુ એવી નજીવી બાબત માટે તેમ કરવાની જરૂર સમજવામાં આવી ન હતી. પુસ્તકો છપાવવામાં ઉછી દાખલ નાણાં રોકનાર ભાગ્યેજ કોઈક નિકળી આવતું એવા સમયમાં એક પ્રસંગે તેમણે પોતાનાં શિક્ષક પુસ્તકો ગીરવી મૂકવા મુધીની તત્પરતા બતાવી હતી; પરંતુ સેવક તેટલી હદ મુધી જવા માગતો ન હોવાથી તેમજ તેઓને પણ પોતાનાં પુસ્તકો કર્નક નાણાંવડેજ છપાવવાં પડતાં હોવાથી તે મુજબ કરવામાં આત્યું ન હતું. ”

લોકસેવાની ઉમદા ઉમેદોને સાથે લઈ સ્વર્ગે સીધાવનાર આ ભક્તાત્માને માટે હવે એજ ઇચ્છવાતું કે નવાં સુદૃઢ તન મન વડે તે ભારતમાતાના અંકને સત્વર દીપાવે અને પોતાની સેવાધર્મની ઉમદા ભારનાઓને અમલમાં લાવી અનુપમ અમૃતત્વ મેળવે.

જૂનાં લૂગડાં કઢાડી નાખી નવાં પહેરવા માટે માણસ જેમ ચોરડીમાં જાય છે તેમ અછેદ-અભેદ જીવાત્માનું કહેવાતું મરણ પણ જૂના શરીરને તજી નવું સાઈ શરીર ધારણ કરવા માટે પડે ચવાડપજ હોતથી સાધુ આત્માઓ પોતાના યા અન્યના શરીરપતનને માટે ક્લેશ કરતા નથી. સાધુ-સંતોનાં મૃતશરીર, રડવા કળવાને બદલે વાજતે ગાજતે કઢાડી જવાનું કારણ પણ એ આર્યસિદ્ધાંતજ છે.

તેટલા માટે દિલ્લગીરી દર્શાવવા જેવું અને શાંતિ ઇચ્છતા જેવું હોય તો શરીર ત્યજનારા સુજનને માટે નહિ, પરંતુ શરીર અને તેના વિકારાદિમાં અહ-મમત્વ ધારણ કરાવનારા અજ્ઞાનની ઘોર (કપર)માં જીવતે જીવત દટાઈ રહી અનેકવિધ પાપ-તાપને ખમ્યા કરનારા હયાત મનુષ્યોને માટેજ છે. તેમને તે વિપરીતભાવો સમજાઈ પસંદામને તેઓ સુખ શાંતિ પામે એવી ભાવના સાથે જ તત્સત્ । અખંડાનંદ.

અંતરવીકાર.

નીચેનાં પુસ્તકોની પહેલ આભારસહિત સ્વીકારવામાં આવે છે.
ખરીદવા ઇચ્છનારે આ સંસ્થાપર ન લખતાં પ્રસિદ્ધકર્તાનેજ લખવું.

જગતનો વાર્તારૂપ ઇતિહાસ—અંથ ૨ જો. (ભાગ ૪-૫)

શ્રીસયાજી સાહિત્યમાળા—પૃષ્ઠ ૨૬ મું. ભાષાંતર કરનાર ગોકળદાસમથુરા-
દાસ શાહ. મળવાનું ઠેકાણું મુકસેલર મોહનલાલ મનમુખ શાહ—વડોદરા.
ડેમી આઠપેજી પૃષ્ઠ ૫૫૬, કાગળઝેજ, પૂઠું પાકું સેતેરી, મૂલ્ય રૂ. ૩.

કોમોપથી અથવા રંગથી રોગ મટાડવાનું નવીનશાસ્ત્ર—
લેખક ડોક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ, પ્રકાશક ભોગીલાલ ત્રિકમલાલ વકીલ,
' ધન્વન્તરિ 'ના અધિપતિ—વિસનગર. રાયલ સોળ પેજી પૃષ્ઠ ૩૬૦,
કાગળ રેફ, પૂઠું સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૨, ધન્વન્તરી માસિકના ગ્રાહકોને ભેટ.

**મા અને છોકરાં—કર્તા સ્વ. નારાયણ હેમચન્દ્ર, પ્રકાશક ભીખા-
ભાઈ કુબેરભાઈ પટેલ, ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી—આણંદ. રાયલ
સોળપેજી પૃષ્ઠ ૧૬૪, કાગળ ઝેજ, પૂઠું મધ્યમ, મૂલ્ય. ૦૧**

**હુબતું વહાણું કિંવા પંવિત્રતાની પ્રસાદી—ભાષાન્તર કર્તા ધન-
શંકર હીરાશંકર ત્રિપાઠી, પ્રકટકર્તા કૃષ્ણપ્રસાદ મલિશંકર શાસ્ત્રી, લલિત
વાદ્યમય અંથમાળા—અમદાવાદ. રાયલ સોળપેજી પૃષ્ઠ ૪૮૮, કાગળઝેજ,
પૂઠું પાકું સેતેરી, મૂલ્ય તે માળાનાં ગ્રાહકો માટે રૂ. ૨૧ છુટક રૂ. ૩.**

**પ્રજ્ઞા લક્ષિતાનાં કાવ્યો—સંપાદક હીરાલાલ ત્રિભોવનદાસ
ખારેખ, પ્રકાશક સાકરલાલ જુલાખીદાસ મુકસેલર, બાલાહનુમાન—અમ-
દાવાદ. સોળ પેજી પૃષ્ઠ ૧૬૮, કાગળઝેજ પૂઠું, સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧**

**કૃષ્ણ કથા—અસલ હિંદુમાં લખનાર ખ્વાજા હસન નિઝામી
સાહેબ દહેલવી, અનુવાદક નિઝામુદ્દીન એ. કુરેશી, પ્રકાશક નિઝામીયા**

બુક ડીપો, ત્રણદરવાજા-અમદાવાદ. ડેમી બાર પેજ પૃષ્ઠ ૧૭૨, કાગળ
એજ, પૂઠું મધ્યમ, મૂલ્ય રૂ. ૧.

પ્રભુચરણે પ્રાર્થનાનાં પદ—૨મી પ્રસિદ્ધ કરનાર કેશવલાલ
હરગોવિંદ શેઠ. મળવાનું ઠેકાણું જીવનલાલ અમરશી મહેતા, પીરમથા
રાડ-અમદાવાદ. સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૬૪, કાગળ રફ, પૂઠું સાદું, રૂ. ૦૮

શ્રીઓસોફીનાં મૂળતત્ત્વો—અનુવાદક મણિલાલ નથુભાઈ
દોશી, પ્રકાશક અંબાલાલ હરગોવિંદદાસ ગાંધી, પંડ્યાપોળ-મહેમ-
દાવાદ. સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૧૨૮, કાગળ એજ, પૂઠું મધ્યમ, મૂલ્ય રૂ. ૦૮

પ્રભુને નામે તથા મહાત્માનું દૃઢ્ય—અનુવાદક તથા પ્રકાશક
મણિલાલ નથુભાઈ દોશી, રતનપોળ-અમદાવાદ. સોળપેજ પૃષ્ઠ ૧૦૦,
કાગળ એજ, પૂઠું મધ્યમ, મૂલ્ય. ૦)૩

જ્ઞાતિ-સુધારણા-પ્રયોજકો અને પ્રકાશકો ઠા. શિવદાસ ચાંપસી
ભીમજી તથા ઠા. લીલાધર હરિરામ ભીમજી-કચ્છ-નેત્રા. રાયલ સોળ-
પેજ પૃષ્ઠ ૧૮૪, પૂઠું સાદું, કાગળ એજ, અમૂલ્ય.

રાજર્ષિ ચંદ્રજિત-અનુવાદક મગનલાલ મુગટરામ ભટ્ટ-નાંદોદ.
પૃષ્ઠ ૬૪, મૂલ્ય. ૦૮

રતન ગીતાવલી—પ્રકાશક ડો. ભાઈલાલ કપુરચંદ શાહ-
નાર. પૃષ્ઠ ૪૦, મૂલ્ય ૦)૩

નવાયુગનાં કીર્તન—સંપાદક હરિલાલ માણિકલાલ દેસાઈ અને
કલ્યાણરાય નથુભાઈ જ્ઞેશી-વડોદરા. પૃષ્ઠ ૩૨, મૂલ્ય ૦)૧

પ્રેમવાણી. લજનમાળા (ભાગ ૪ થી)—બનાવનાર હરિભક્ત
સોમનાથ જુલાખીદાસ, સરસપુર-અમદાવાદ. પૃષ્ઠ ૬૮, મૂલ્ય. ૦૮

જર્મન બાસુસ સ્ત્રી અને સ્વદેશભક્ત રશિયન-પ્રકાશક
બીખાભાઈ છોટાલાલ ચોધરી, -વડનગર. સોળપેજ પૃષ્ઠ ૪૦, મૂલ્ય ૦૮

લક્ષ્મી દૃઢ્યવાણી—પ્રકાશક લક્ષ્મીપ્રસાદ ઝવેરીલાલ ઠાકર,
નડિયાદ. સોળપેજ પૃષ્ઠ ૨૪, કાગળ રફ, પૂઠું સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૦૮

બોધવચનો—પ્રકાશક વડીલ બળવંતરાય રથુનાથજી દેસાઈ-
વડોદરા. બત્રીસપેજી પૃષ્ઠ ૬૦, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી—અમદાવાદ તરફથી મળેલાં પુસ્તકો.

૬૬ સુપરરોયલ સોળ પેજ, કાગળ ઝેલ, પૂઠા પાકાં.

સુલકા હરણુ—કવિ ગ્રેમાનંદરચિત સંપાદક અંબાલાલ બુલાખી-
રામ બત્રી. પૃષ્ઠ ૩૮૮, મૂલ્ય રૂ. એક.

મહાભારતની નીતિકથાએ—ભાષાન્તર કર્તા મગનલાલ હરિ-
કૃષ્ણ મહેતા. પૃષ્ઠ ૪૨૪ મૂલ્ય રૂ. એક.

માનસશાસ્ત્ર—અનુવાદ કર્તા—હરસિદ્ધભાઈ વળુભાઈ દીવેટીઆ
પૃષ્ઠ ૬૨૫, મૂલ્ય રૂ. એક.

ગુજરાતી ભાષાનો કોશ—વ્યંજન વિભાગ ડ. થી ૪ સુધી.
રોયલ આઠપેજી પૃષ્ઠ ૧૭૬, પૂઠું સાદું, મૂલ્ય રૂ. એક.

ઈન્દિરસ્તુતિ—પ્રયોજક અમૃતલાલ સુંદરજી પટ્ટીયાર, પ્રકાશક
ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ. અમદાવાદ. પૃષ્ઠ ૩૬, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

સંસ્કૃત પુસ્તકો.

વૈષ્ણવોના નિત્યપાઠના ૨૪ અંથ—પ્રકાશક રણછોડદાસ વર-
જનનદાસ પેટલાદી, માધવ જીવન, કાંદાવાડી—મુંબઈ. બત્રીસ પેજી પૃષ્ઠ
૨૬૪, કાગળઝેલ, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧

શ્રી પુરુષોત્તમ સંહસ્રનામ,—પ્રકાશક ઉપર પ્રભાણે. બત્રીસ
પેજી પૃષ્ઠ ૬૧૨, કાગળ ઝેલ, પૂઠું પાકું, મૂલ્ય ૦૧

બ્રહ્મભીમાંસાન્તર્ગત અતુઃમૂત્રી—પ્રકાશક ટોળક શુભેચ્છક
સમાધિકાતા—ભાવનગર. રોયલ સોળપેજી પૃષ્ઠ ૨૧૨, કાગળ ઝેલ, પૂઠું
બોર્ડ પટ્ટીનું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

વેદાન્ત પરિભાષા—સ્વામીશ્રી ચાન્દ્રમાનન્દ સરસ્વતીકૃત, પ્રકા-
શક છોટલાલ નરભેરામ બ્યાસ, મહમદવાડી—વડોદરા. સોળપેજી પૃષ્ઠ
૧૫૦, કાગળ ઝેલ. પૂઠું બોર્ડપટ્ટીનું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

હિંદી પુસ્તકો.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અથવા ભગવદ્દશ્યાર્થ દીપિકા, અન-
બાકું નુસાર સપ્તદર્શ, ભાષાનુવાદ, વ્યાખ્યા તથા અર્થ નિર્ણાયક ટિપ્પણી
ધર્મ્યાદિ સમેત. (અધ્યાય ૬ સુધી.) લેખક વ પ્રકાશક: આર. એસ.
નારાયણ સ્વામી-લખનઉ. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૮૩૦, કાગળ ઝેલેજ,
પૂઠું પાકું સોનેરી, મૂલ્ય રૂ. ૩, સાધારણ સંસ્કરણ રૂ. ૨,

સ્વામીશ્રી નિત્યાનંદ સરસ્વતીજીના જીવન ચરિત્ર—
પ્રસિદ્ધ કર્તા શેઠ રણછોડદાસ ભવાન તથા આર્ય પ્રતિનિધી સભા-મુંબઈ.
ડેમી આઠ પેજ પૃષ્ઠ ૪૩૬, કાગળ ઝેલેજ, પૂઠું પાકું, મૂલ્ય રૂ. ૨)

સુબોધ અંદ્રિકા—કર્તા પરિવ્રાટ સ્વામી બોધાનંદગિરી, મળવનું
ઠે. અમદાવાદ, કાલુપુર, માળાની ખડીમાં ખુશાલદાસ ગોપાલદાસ.
ડેમી આઠ પેજ, પૃષ્ઠ ૪૪૮, કાગળ ઝેલેજ, પૂઠું પાકું, રૂ. ૨ા.

બત્તીસ રહસ્ય—લેખક: અનંતપ્રસાદ ત્રીકમલાલ શ્રી વૈશંવ,
પ્રકાશક શાહજી મોહનરાજજી તેજરાજજી મુ. જ્ઞેષપુર. ડેમી આઠ
પેજ. પૃષ્ઠ ૧૫૨, કાગળ ઝેલેજ, પૂઠું બોર્ડપટ્ટીનું, અમૂલ્ય—ફ્રી.

મોક્ષમાર્ગ—રચયિતા બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રી બસંતરામ શર્મા, પ્રકાશક
શ્યામસ્નેહી વિશુદ્ધાનંદ. ઠે. આગાકા ટંડા, હૈદરાબાદ—સિંધ, કાઉન સોળ
પેજ પૃષ્ઠ ૧૬૨, કાગળ ઝેલેજ, પૂઠું કાગળનું સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૦ા.

ભારતીય યુવાઓંકી શરીરરક્ષા—લેખક પ્રોફેસર માણિકરાવ,
પ્રકાશક જયદેવ બ્રધર્સ—વડોદરા, પૃષ્ઠ ૭૨, મૂલ્ય રૂ. ૦ા.

ઉત્તમ સંતતિ—સુદ્રઢ, સુન્દર આર સદાચારી સંતાન હિપન કરનેકા
શાસ્ત્ર. પ્રયોજક વ પ્રકાશક વેદ જટાશંકર લીલાધર ત્રિવેદી—અમદાવાદ.
સોળપેજ પૃષ્ઠ ૫૪૪, કાગળઝેલેજ, પૂઠું પાકું સોનેરી, મૂલ્ય રૂ. ૧ા

બાલકોંકી બાતે—અમૃતલાલ સુંદરજી પદીયારકૃત બાળકોની
વાતો નામના ગુજરાતી પુસ્તકનો અનુવાદ. કર્તા બાપુ મહાવીર પ્રસાદ

ગઢમરી, પ્રકાશક રામસુન્દર રામ સુ. ગઢમર, જીલ્લા ગાજીપુર. કાલિત
સોળપેજ પૃષ્ઠ ૯૬, કાગળ ઝોજ, પૃષ્ઠ સાદું, મૂલ્ય રૂ. ૦-૮-૦

અથાપ કાર્યાલય-કાનપુર તરફનાં પુસ્તકો.

દરેકની સાઈઝ સુપરરેયલ સોળપેજ અને પૃષ્ઠ સાદાં તથા શોભીતાં છે.

મેરે બેલકે અનુભવ (મહાત્મા ગાંધી લિખિત)	પૃષ્ઠ ૯૦.	રૂ. ૦૮
દેવી જોન અર્થાત સ્વતંત્રતા કી મૂર્તિ. ૬૦	રૂ. ૦૮
ત્રિશુળ તરંગ-હીંદી કવિતાઓનો સંગ્રહ. ૧૧૨	રૂ. ૦૫
રાષ્ટ્રીય વીજ્ઞા-દેશભક્તિ કી કવિતાયે. ૧૧૨	રૂ. ૦૫
કૃષ્ણાર્જુનયુદ્ધ-નાટક... ૧૧૨	રૂ. ૦૫
ભારતકે દેશી રાષ્ટ્ર... ૨૪૦	રૂ. ૦૫
શ્રીકૃષ્ણ ચરિત. ૬૬	રૂ. ૦૮
હીષ્મ-નાટક. ૧૧૨	રૂ. ૦૫
રૂસકા રાહુ-રાસપુટિન. ૧૧૨	રૂ. ૦૮

મરાઠી પુસ્તકો.

સ્વામી વિવેકાનંદ યાંચે ચરિત્ર—ભાગ પાંચવા. સંપાદક.
રામચન્દ્ર નારાયણ મંડલિક, રામતીર્થ કાર્યાલય, ગીરગામ મુંબઈ.
કાલિત સોળપેજ પૃષ્ઠ ૭૬૩ થી ૬૧૪, કાગળ ઝોજ, પૃષ્ઠ સાદું મૂલ્ય ૦૫૫

સ્વામી વિવેકાનંદ યાંચે ચરિત્ર—ભાગ સહાવા. સંપાદક ઇ.

ઉપર મુજબ; પૃષ્ઠ ૬૧૫ થી ૧૦૮૨, મૂલ્ય ૦૫૫

સ્વામી વિવેકાનંદ યાંચે ચરિત્ર—ભાગ સાતવા. સંપાદક

૫૦ ઉપર મુજબ. પૃષ્ઠ ૧૦૮૩ થી ૧૨૪૦ મૂલ્ય. ૦૫૫

स्वामी विवेकानंद-कटीयक.

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ.

માગ ૫ મો.

શું આત્મા અમર છે ?

[ન્યૂયૉર્ક મૉનિંગ એક્ષપ્રેસના નામના પત્રમાં ઉપરોક્ત પ્રશ્ન વિષે એ ચર્ચા હતાં થઈ હતી તેના સંબંધમાં સ્વામીજીએ એ પત્રદ્વારા આ લેખ પ્રગટ કર્યો હતો.]

“ વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્કર્તુમર્હતિ । ”

“ એહ અવ્યયનો નાશ, કેાધયે ન કરી શકે. ”

અગવદ્ગીતા ૨, ૧૭.

મહાભારત નામના સંસ્કૃત મહાકાવ્યમાં એક એવી કથા છે કે એકવાર યુધિષ્ઠિરને ધર્મે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જગતમાં સર્વથી વિશેષ આશ્ચર્યકારક શું છે ? ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે, મનુષ્યો પોતાની આસપાસ પ્રત્યેક પળે મૃત્યુનાં દષ્ટાંત જુએ છે, છતાં મેલે અમર છે એવી જ માન્યતા તેને રહ્યા કરે છે એ જ મને સર્વથી વિશેષ આશ્ચર્યકારક લાગે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના બિન્ન બિન્ન અનેક સંપ્રદાયોએ જૂદા જૂદા યુગમાં એ માન્યતાને શિથિલ કરવા માટે અનેક પ્રકારની દલીલોનો ધણો સમુદાય પ્રયોગ કર્યો હતો, તે છતાં ઇન્દ્રિયગમ્ય અને અતીન્દ્રિય સૃષ્ટિની વચ્ચે આવેલો અનાદિ ગૂઢ પડદો તોડવામાં નિષ્ફળતા જ મળી છે અને લોકો એવી રીતે જ વર્તતા આવ્યા છે કે જાણે અમે અમર છીએ.

આ પ્રશ્નનો આપણે જીવનપર્યંત અભ્યાસ કર્યા કરીએ તો પણ મનુષ્યની અબાધિત વિચારશક્તિને સંતોષ થાય એવી રીતે જીવન અને મૃત્યુના સિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરવાને, તેમજ આત્મા અમર છે અથવા નથી, એ બેમાંથી એક પણ સિદ્ધાંતને નિશ્ચયાત્મકપણે સાબીત કરવાને આપણે કદિ સમર્થ થઈશું નહિ. મનુષ્યજીવનના શાશ્વતપણા વિષે અથવા તેના અલ્પજીવીપણા વિષે આપણે ગમે તેટલાં બાણો આપીએ, ચર્ચાઓ કરીએ, નિબંધો લખીએ, હિમાયત કરીએ, એક એકથી વધારે ચૂંચવણ ભરેલા દર્શનશાસ્ત્રના નવા નવા પારિભાષિક શબ્દો ચોજી કહાડીએ, અને “આપણે એ પ્રશ્નનું છેવટનું નિરાકરણ કરી જ નાખ્યું છે અને હવે એ વિષે કશું નવું કહેવાનું રહેતું નથી” એવી ખોટી ભ્રાન્તિથી આપણા હૃદયને ઠગીને લાલે આપણે ધડીભર નિશ્ચિંતપણે બેસીએ; કદાચ જગતમાં ચાલતી અનેક વિચિત્ર ધાર્મિક કુમાન્યતાઓમાંની એકાદને આપણે આપણા તમામ માનસિક બળથી ચુસ્તપણે વળગી રહીએ અથવા તેમ ન કરીએ તો એવી કુમાન્યતાઓ કરતાં પણ વિશેષ ભયંકર વૈજ્ઞાનિક કુમાન્યતાઓનાં ગુલામ બની જઈએ; ઉપર કહેલી જૂદી જૂદી અવસ્થાઓમાંથી ગમે તે એકને આપણે આપણી પોતાની કરી લઈએ છતાં આખરે આપણને એમ જ માલમ પડશે કે વિચારશક્તિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચેના આ સંગ્રામ સનાતનકાળથી ચાલ્યો આવે છે અને કદાચ વિચારક શક્તિ થોડો વખત વિજયી થતી જોવામાં આવે છે તોપણ આખરે તો જ્યાં તે પ્રથમ પરાજિત થઈ હતી ત્યાં ને ત્યાં જ આવીને બેસે છે અને મનુષ્યના અમરત્વનો પ્રશ્ન તો હજારો વર્ષપર હતો તેવો ને તેવો જ વિવાદિત રહે છે.

પરંતુ આ તુમુલ સંગ્રામ અને મન્યવની પાછળ એક અલંત મહત્વની બાબત આજદિન સુધી અપ્રતિહતપણે જોમની તેમ કોલેલી

જોવામાં આવે છે કે આપણું મન આપણા અંતિમ વિનાશનો ખ્યાલ સરખો પણ લાવી શકતું નથી. ઉપર જણાવેલા મહાભારતના પ્રસંગમાં પણ એજ આશ્ચર્યકારક સત્ય બતાવવામાં આવ્યું છે; અને તે દર્શાવી આપે છે કે આપણા વિનાશની કલ્પના કરવા માટે પણ આપણને આપણાથી તટસ્થપણે-સાક્ષી રૂપે ઉભા રહેવાની જરૂર પડે છે.

આ અદ્ભુત સત્યનું રહસ્ય સમજવાનો ચત્ન કરતાં પહેલાં એક વાત તો પ્રથમથી જ જાણી લેવી જોઈએ કે આ સત્યના ઉપર આખા જગતનો આધાર છે. બાહ્ય જગતનું શાશ્વતપણું આંતર જગતના શાશ્વતપણા સાથે અનિવાર્ય રીતે સંકળાયેલું છે અને એક સૃષ્ટિનું શાશ્વતપણું સ્થાપન કરીને બીજી સૃષ્ટિના અસ્તિત્વનો ઇન્કાર કરવા માટે ગમે તેવી સખળ દલીલ ધડી કહાડવામાં આવે તો પણ એ દલીલ ધડનારને પોતાને જ પ્રતીત થશે કે જગતના આદિ કારણના એક અંગ તરીકે બાહ્ય તેમજ આંતર જગતના શાશ્વતપણાનો સ્વીકાર કર્યા વગર તેની પોતાની જ દલીલની સંકલનાનો એક પણ વિચાર ક્રિપ્ત થવો અશક્ય છે. તેની સાથે ઉલટ પક્ષે આ પણ એક ઉધાકું સત્ય છે કે જ્યારે આપણું મન તેની સીમાઓને ઓળંગી જાય છે ત્યારે જગતમાં પ્રતીત થતો દૈતાભાસ કમી થતાં થતાં છેક અવિચ્છિન્ન એકતામાં પરિણામ પામે છે અને નિર્વિશિષ્ટ બ્રહ્મનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ જે બાહ્ય જગત છે તે એકલું જ જોનાર વ્યક્તિને પોતાને માટે તો અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને તેનું એકલાનું જ તેને જ્ઞાન થઈ શકે છે. એથી ભિન્ન જગતનું અસ્તિત્વ હોય તો પણ તેને માટે તે નકાલું છે; કેમકે તે વિષે તે કંઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ નથી. આથી કરીને આપણે દૃશ્ય જગતના વિનાશની કલ્પના કરી શકતા હોઈએ તો જ અપણા પોતાના વિનાશની કલ્પના અપણાથી થઈ શકે.

આટલે સુધીની દલીલ તો સાદી અને સહેલી છે, પણ ખરી

ઝુસ્કેલી હવે ઉભી થાય છે. સાધારણ રીતે હું મારા દેહથી જુદો હોઈ એવી કલ્પના જ મારાથી થઈ શકતી નથી. મારા પોતાના શાશ્વતપણાની કલ્પનાની અંદરજ “હું આ દેહ છું” એવી કલ્પના પણ આવ્યા વગર રહેતી નથી, પણ દેહ તો અશાશ્વત છે—આખા દેશ જગતની માફક પ્રતિ પળે બદલાતો પદાર્થ છે એ વાત પણ ઉપાડી જ છે.

ત્યારે આપણે જે શાશ્વતપણાની વાત કરીએ છીએ તે કોણ અને કેવા પ્રકારનું ?

આપણા જીવનની સાથે એક ખીણું પણ આશ્ચર્યકારક સત્ય ગૂંથાયલું છે કે જે સત્યના વગર કોઈ પણ જીવી શકે નહિ કે જીવનની મોજ ચાખી શકે નહિ; આ સત્ય તે “આપણે સ્વાધીન છીએ” એવી આપણી માન્યતા છે.

આપણી દરેક પ્રવૃત્તિને ગતિ આપનાર આ જ સત્ય છે. એના ઉપર જ આપણા દરેક વ્યાપારનો આધાર છે. એના વડે જ આપણા પરસ્પરના સંબંધ નક્કી થાય છે; એટલું જ નહિ પણ મનુષ્ય જીવનના બંધારણનું મુખ્ય અંગ જ એ છે. બુદ્ધિપ્રધાનશાન સ્વાધીનતાના આ સિદ્ધાંત ઉપર આક્રમણ કરીને તેને તેના પ્રદેશમાંથી ધીમે ધીમે કઢાડી મૂકે છે. આજ સુધીના તેના મનાતા પ્રદેશને બુદ્ધિવાદે એક એક કરીને ખૂંટવી લીધા છે અને કાર્ય કારણની મજબૂત સાંકળોવડે એ જીતાયલા પ્રદેશને ચારે બાજુએથી સળંગડ બાંધીને જકડી લીધા છે. છતાં એ ચિરસ્થાયી સ્વાધીનતા મનુષ્ય બુદ્ધિનાં પાંપળાંને તિરસ્કારથી હસી કહાડે છે અને જગતના શાશ્વત નિયમ અને તેના પરિણામોના બારે બોળ નીચે તેને કચરી નાખવાને બુદ્ધિવાદ ગમે તેટલો ચલ કરે છે તોપણ એ અચાગ બોળ નીચેથી ડહાંધું કહાડી તેના અસ્તિત્વની સાક્ષી પુરે છે. બનવું પણ એમ જ ભેઈએ.

અર્થાદિત પદાર્થની બાબતમાં બાંધવા માટે અમર્યાદિત પદાર્થની વધારે વિશાળ ભાવનાઓની જરૂર છે. અર્થાદિતને અમર્યાદિતવડે અને કાર્ય કારણવડે જ સમજાવી શકાય. આટલું છતાં પણ પ્રથમની મુશ્કેલી તો ઉભીને ઉભી જ રહી ! જેને અમર્યાદિત કહીએ છીએ તે કોણ છે ? દેહ ? મન ? શું દેહ અને મન પણ આ જગતના અન્ય પદાર્થોની માફક જગતના નિયમોને અધીન છે એમ સૌ કોઈ જાણે છે જ ?

હવે જે પ્રશ્નને આપણે અત્યારે ચર્ચાએ છીએ તે એ પરસ્પર વિરુદ્ધ પ્રશ્નોમાં વિભક્ત થઈ જાય છે. કંતો આ જગત એક અનંત પરિવર્તનશાલી તત્ત્વોનો સમૂહ છે અને તે ઉપરાંત તેમાં કંઈ વિશેષ છે જ નહિ. તે કાર્ય કારણના નિયમોની સાથે અવિચ્છિન્નપણે બંધાયેલું છે અને તેના એક પણ અણુમાં તેનું પોતાનું સ્વત્ત્વ નથી. છતાં પણ તે સામ્યતપણાનો અને સ્વાધીનતાનો મનમાંથી નહિ બૂસી શકાય એવો આભાસ ઉભો કરી શકે છે, એ એક આશ્ચર્યકારક ઘટના છે. અથવા તો એમ પણ હોઈ શકે કે આપણા પોતાનામાં તેમ જ જગતમાં એક એવું સામ્ય અને સ્વાધીન તત્ત્વ છે કે જેથી કરીને મનુષ્ય સ્વભાવમાં વણાઈ ગયેલી સામ્યતપણાની અને સ્વાધીનતાની મૂળ માન્યતા મિથ્યા આભાસ છે એમ કહી શકાય નહિ. આ હકીકત જે આપણી નજર આગળ છે તેને વધારે વિશાળ અનુમાનોદ્વારા સમજાવવી એ વિશાનનું કર્તવ્ય છે, પણ પોતાની માન્યતાની સાથે બંધ બેસતી કરવાને માટે મૂળ હકીકતમાંથી અમુક અંશને રદ કરવાની પદ્ધતિને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તો કહી શકાય જ નહિ.

હવે જે જગતની સમાલોચના કરતી વખતે સદાની અને અત્યંત આવશ્યક જે સ્વાધીનતાની ભાવના છે તેને કિમત વમરની ગણીને સમાલોચનાના પ્રદેશમાંથી બહાર કઢાડી મૂકવામાં આવે તો

અણ હકીકતના એક ભાગનું વિવરણ કરવા જતાં ખીજા ભાગને રહ કમીતો દોષ આવે છે અને તેથી એવી રીતે સમાલોચના કરવાની પદ્ધતિ ખોટી છે.

તેથી કરીને હમણાં આપણે જે બે પ્રશ્નો તારવી કહાડ્યા હતા તેમાંનો ખીજો માનવા જેવો છે. તે એ કે આપણી સ્વભાવ-સિદ્ધ માન્યતા પ્રમાણે આપણામાં એક શાશ્વત અને સ્વાધીન તત્ત્વ રહેલું છે.

પણ એ તત્ત્વ કયું? તે શરીર તો હોય શકે જ નહિ; મન પણ ન હોય શકે; કેમકે શરીરનો પણ પળે પળે નાશ થયા કરે છે અને મનનું સ્વરૂપ પણ બદલાયા કરે છે. જેમ શરીર અમુકઅમુક તત્ત્વોનો સમુદાય છે તેમ મનની બનાવટ પણ તેવી જ છે, અને તેથી કરીને પરિણામ રહિત અવ્યય અવસ્થા તેમનાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે જ નહિ. આમ છતાં પણ આ પરિવર્તનશાલી શરીરરૂપી આવરણની અંદર તેમજ સૂક્ષ્મ પદાર્થના બનેલા મનના આવરણની અંદરજ અમર આત્મા રહેલો છે કે જે આત્માજ મનુષ્યનું પ્રકૃત સ્વરૂપ છે અને તે શાશ્વત, નિત્ય અને મુક્ત છે.

મન અને જડ દ્રવ્યના બનેલા સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દેહોના ચરને બેદીને એ આત્માની જ સ્વાધીનતા બહાર ડોઢીયાં કરે છે; સમયે સમયે પલટાતા નામ અને રૂપના આવરણમાં થઈને તેનું નિત્ય મુક્ત અસ્તિત્વ જ વારંવાર ગાણું ઉઠે છે. તેની સનાતનતા, આનંદ, શાંતિ અને વિભૂતિ અગાનના ઘાટામાં ઘાટા પડ્યાએને પણ બેદીને બહાર પ્રકાશી નીકળે છે અને પોતાનું અસ્તિત્વ સાબીત કરે છે. તે આત્મા જ મનુષ્યનું સત્ય સ્વરૂપ છે. તેજ જરા, મરણ અને બીતિ રહિત, સર્વદા મુક્ત, એક અદ્વિતીય સનાતન આત્મા છે.

બહારની કોઈ પણ શક્તિની જેને કશી અસર ન પહોંચે, જેની

અવસ્થામાં કરી પણ ફેરફાર ન થઈ શકે, તેને જ સ્વાધીન કહી શકાય. જે તમામ અવસ્થાઓથી પર અને પરિણામ રહિત છે, કાર્ય કારણનાં બંધનોથી મુક્ત છે, અને જગતના નિયમોથી અબાધ્ય છે તે જ સ્વાધીન હોઈ શકે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે પરિણામ રહિત હોય તે જ મુક્ત છે અને તે જ સાશ્વત છે. તેજ

ન जायते त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥

ભગવદ્ગીતા ૨, ૨૦.

“ એ આત્મા કદી પણ જન્મતો નથી કે મરતો નથી, તેમ જ તે પૂર્વે ન હતો કે ભવિષ્યમાં નહિ હોય એમ પણ નથી. એ આત્મા તો અજન્મા, સદાકાળ રહેનારો, સાશ્વત અને પુરાતન છે; જેથી શરીર હણવાથી તે હણાતો નથી. ”

પુનર્જન્મ.

[ન્યૂયૉર્ક મેટ્રોપોલિટન જર્નલના સને ૧૮૯૫ ના માર્ચના અંકમાં સ્વા-
મીજીએ પ્રસિદ્ધ કરેલો લેખ.]

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स्य परंतप ॥

બહુ મહારા વીત્યા જન્મો, ને ત્હારા પણ અર્જુન !

તે સર્વે યે હું જાણું, ને ન જાણે તું પરંતપ !

ભગવદ્ગીતા ૪, ૫.

દરેક યુગમાં અને દરેક પ્રદેશમાં મનુષ્યની વિચાર શક્તિને જે જે મહા પ્રશ્નોએ ગૂચવણમાં નાખી છે તેમાં સૌથી ફટમાં ફટ પ્રશ્ન મનુષ્યને પોતાને જ લગતો છે. જગતના જે જે અસંખ્ય ગૂઢ ભેદો ઉકેલવા માટે માનવજાતિએ પોતાની તમામ માનસિક શક્તિ-ઓનો ઉપયોગ કર્યો છે; તેમાં સૌથી જૂનામાં જૂનો પ્રશ્ન—માનવ-જાતિના ઇતિહાસના આરંભ કાળથી ચર્ચાતો—ધણે જ ગૂઢ પ્રશ્ન—તેની પોતાની પ્રકૃતિ વિષેનો છે. તમામ પ્રશ્નો કરતાં સર્વથી વધારે મહત્વનો છતાં સૌથી વધારે વિષમ પ્રશ્ન જો હોય તો તે આ જ છે. મનુષ્ય જે કંઈ જ્ઞાન ધરાવે છે, જે જે ઇચ્છાઓ કરે છે, જે જે પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે તે સર્વના મૂળસ્થાન અને ભંડારરૂપ આ પ્રશ્ન છે; છતાં મનુષ્યની પોતાની પ્રકૃતિના ભેદો ઉકેલવા માટે જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ પ્રશ્નને ગૌણ માનીને તે વિષેની અન્વેષણ અને સમાલોચના છોડી દે એવો વખત હજી આવ્યો નથી અને આવશે પણ નહિ જ.

જે સત્યની સાથે મનુષ્યના પોતાના અસ્તિત્વનો સંબંધ અત્યંત

નિકટનો છે, તે શોધી કહાડવાની તેમને જો કે તીવ્ર નિઃશ્વાસ છે, આંતરજગતના ચોક્કસ ધારણાવડે બાહ્ય જગતની વ્યાખ્યા બાંધવાની તેમને જો કે ઘણી જ પ્રમળ કશ્ચ છે, કાણે કાણે પરિવર્તન પામતા જગતની અંદર રહેલા કોઈ અવ્યય અને પરિણામ રહિત તત્ત્વની શોધ કરવાની સ્વાભાવિક અને અનિવારણીય અમત્ય તેમને જણાય છે; છતાં પણ મનુષ્યજાતિએ પોતાના પ્રયાસ દરમ્યાન કેટલીકવાર સુવર્ણને ઠેકાણે કચરાના જ બાચકા ભર્યા છે અર્થાત્ સત્યની પ્રાપ્તિ ન કરતાં તેમણે અસત્યમાં અને વહેમમાં જ ગોથાં બાંધાં છે. બુદ્ધિ અને વિચારકશક્તિના કરતાં પણ વધારે હિંચા આદેશથી પ્રેરાઈને મનુષ્યજાતિએ આ વિષય પરત્વે શોધખોળ ચલાવી છે તોપણ પોતાની અંદર રહેલા દિવ્ય અંશનો ખરો મર્મ સમજવામાં તેમને ઘણીવાર નિષ્ફળતા જ મળી છે. આટલું બધું થયું છે છતાં પણ જ્યારથી આ દિશામાં અન્વેષણ કરવાનો આરંભ થયો ત્યારથી આજદિન સુધીમાં કોઈ કોઈ પ્રજાએ તેમ કોઈ કોઈ વ્યક્તિએ સત્યના મૂળસ્થાન સુધી પહોંચીને સત્યનો પ્રકાશ જમત સમક્ષ ધર્યો ન હોય એવો પણ એકે યુગ વીટ્યો નથી.

આ પ્રશ્નની સાથે નિકટના સંબંધ ન હોય એવી આજુબાજુની અને બિનજરૂરી બાબતોનું એકતરફી, ઉપર ઉપરનું અને વહેમાયલી અંખે અવલોકન કર્યાથી, તેમજ જૂઠા જૂઠા સંપ્રદાયોની ઘણી વિચિત્ર અને અસ્પષ્ટ માન્યતાઓથી કંટાળીને, તથા પુરોહિત વર્ગે ધરિદ્રાપૂર્વક અને પ્રદ્વિતસર ઉભી કરેલી ભયંકર કુમાન્યતાઓથી ત્રાસ પામીને હાલના તેમજ પ્રાચીનકાળના અનેક વિચારવંત માણસોએ આ પ્રશ્નની અન્વેષણા નિરાશાપૂર્વક છોડી દીધે તેને નિરર્થક અને નિષ્ફળ ગણી કહાડ્યો હોય એવાં ઉદાહરણ પણ અનેક છે. ભલે દાર્શનિકો આ પ્રશ્નની શોધ કરનારને હસે અને ધૂતકારી કહાડે; ભલે પુરોહિતો

સુક્તિ-પ્રસુક્તિથી કે શસ્ત્રના બેરથી ધર્મની દુકાન ધમધાકાર બસાવે; પણ જોઓ કેવળ સત્યના જ નિષ્કામ ઉપાસકો છે, જોઓ નિહર અને નિર્લોભી છે, જોઓ પોતે મેળવેલા જ્ઞાનનું વાણિજ્ય કરવા ઇચ્છતા નથી તેઓને તો આખરે સત્યનો સાક્ષાત્કાર થવાનો જ.

વ્યક્તિને જ્ઞાનયુક્ત પુદ્ગિતો ઉપયોગ કરતાં કરતાં જ આખરે જ્ઞાનના પ્રકાશની ઝાંખી થાય છે, અને જો કે એ જ્ઞાનનું ઝરણુ ધીમે ધીમે વહીને આખી પ્રજાના થરેથરમાં સંચરી જતાં લાંબો સમય લાગે છે; તો પણ તેમ થયા વગર રહેતું જ નથી. તત્ત્વચિંતકોનાં જીવનચરિત્રો અવલોકતાં હોય તો કાઠિના મનોબળવાળા પુરૂષોએ સત્યની પ્રાપ્તિને માટે જે બળપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યા હોય છે તેનું દર્શન થાય છે; અને પ્રજાઓના ઇતિહાસ જોતાં એ સત્યને આપમે પ્રજાવર્ગ કેવી રીતે ધીમે ધીમે ગ્રહણ કરીને આખરે તેને પ્રજાકીય સ્થાયી બાવનાનું રૂપ આપી દે છે તેની પ્રતીતિ થાય છે.

મનુષ્યજાતિએ પોતાના સંબંધમાં જે જે ભાવનાઓ બાંધી છે તેમાં “આત્મા એ શરીરથી તદ્દન જૂદું અને અવિનાશી તત્ત્વ છે” એ ભાવના જગતમાં સૌથી વિશેષ બહોળો ફેલાવો પામી છે; અને ઉપર કહ્યા તેવા આત્માના અસ્તિત્વમાં જેમને શ્રદ્ધા છે તેઓમાંથી ઘણા વિચારશીલ માણસો એવું પણ માને છે કે જીવાત્મા તેના વર્તમાન જન્મ પહેલાં પણ અસ્તિત્વ ભોગવતો હોવો જોઈએ.

મનુષ્યજાતિની જે જે પ્રજાઓમાં અમુક પ્રકારનું ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું સુવ્યવસ્થિત બંધારણ જોવામાં આવે છે તેઓ સર્વ આ સિદ્ધાંત સ્વીકારે છે. સુસંસ્કારી દેશોના ઘણાખરા તત્ત્વચિંતકોના વર્તમાન ધર્મ “આત્માનું આ જન્મ પહેલાં બિલકુલ અસ્તિત્વ હતું જ નહિ” એવું માનતો હોવાથી તેમને પૂર્વજન્મની ભાવના સામે સખ્ત વિરોધ રાખવાનું નહાનપણથી જ શિક્ષણ મળ્યું હતું; પરંતુ

તે છતાં પણ તેમણે પૂર્વજન્મનાં સિદ્ધાંતની તસ્દીમાં જ પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે. આ ભાવના હિન્દુ અને બૌદ્ધ ધર્મને તો પ્રાપ્ત જ છે. પ્રાચીન મિસર દેશના સંસ્કાર પાસેલા લોકોની પણ એવી જ માન્યતા હતી. પ્રાચીન ધરાનીઓ પણ વિચાર કરતા કરતા આવા જ અનુભાવ પર આવ્યા હતા. ગ્રીક તત્ત્વચિંતકોએ પોતાના દર્શનશાસ્ત્રનું મંડાણ જ આ ભાવના ઉપર રચ્યું હતું. યાહુદી લોકોને ફેરિશી નામનો પુરોહિત વર્ગ આ સિદ્ધાંત સ્વીકારતો હતો; અને ઇસ્લામી ધર્મનો મુશી સપ્રદાય પણ લગભગ એકે અવાજે પૂર્વજન્મની માન્યતાને સાચી તરીકે જાહેર કરતો હતો.

પ્રજ્ઞ વર્ગમાં અમુક પ્રકારની માન્યતાઓ કૃત્ત્રિન થવા માટે તેમ જ લોકોના હૃદયમાં તેવી માન્યતાઓનાં મૂળ ઉઠાં જાય તે માટે ચોક્કસ જાતના વાતાવરણની જરૂર હોય છે. ઉપર જણાવ્યું છે તેમ હાલ જો કે આપણે સ્વાભાવિક રીતે જ આત્માને દેહથી પ્રથમ માનીએ છીએ; પરંતુ તે વાત તો ક્યાંય રહી, પણ માત્ર “શરીરના એક અંશ તરીકે તે શરીરના મરણ પછી હયાત રહે છે” એટલા અનુભાવ પર આવતાં પણ પ્રાચીન પ્રજાઓને અનેક જમાના જેટલો સમય લાગ્યો હતો. ત્યાર પછી “એ અંશ શરીરથી જુદો જ છે અને કાયમને માટે રહે છે” એ વિચારનો સ્વીકાર થતાં તેથી પણ વધારે લાંબા જમાના વીતી ગયા. આખરે એમ કરતાં કરતાં ન્યારે વિચારકો એવા સિદ્ધાંત પર આવી લાગ્યા કે ઉપર જણાવેલા અંશનો શરીર સાથેનો સંબંધ માત્ર થોડા જ વખત માટેનો છે, ત્યારે જ અને જે પ્રજાઓના વિચારકો આવા સિદ્ધાંત પર આવ્યા તેઓમાં જ અનિવાર્ય પ્રશ્ન પૂછાવા લાગ્યો કે એ અંશ શરીરની કૃત્તિ અગાઉ ક્યાં હતો અને શરીરના પતન પછી ક્યાં જાય છે ?

પ્રાચીન યાહુદીઓએ તો આત્મા વિષે આવો પ્રશ્ન ઉઠાવવાની

લસદી લીધી જ નહોતી. તેઓ તો નિર્મિતપણે એમ જ માનતા હતા કે મરણની સાથે સાથે જ મનુષ્યના જીવનનો ઇતિહાસ પૂરો થાય છે. પ્રાચીન યાજુદીઓની આ વિષયપરની માન્યતા વિષે વિવેચન કરતાં કહ્યું હોય છે કે તે સત્ય છે:—“xયાજુદી લોકોને દેશ-નિકાલ કરવામાં આવ્યા હાર પહેલાં પ્રાચીન* બ્રાહ્મણના જે વિ-ભાગ લખાયા હતા તેમાં જો કે તેઓ સરીરથી બિન એવા જીવન-તત્ત્વનો ઉલ્લેખ કરે છે અને તેને “નેકેશ,” “રૂઆખ” અથવા “નેશામા” એવું નામ આપે છે; તો પણ આ શબ્દોનો અર્થ આત્મા કરતાં પ્રાણને વિશેષ મળતો છે. તેઓને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા ત્યાર પછીના યુગના પાલેસ્ટાઇનના યાજુદીઓના લેખોમાં પણ વ્યક્તિ-મત આત્માના અમરત્વ વિષે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તોપણ તેની અંદરની ભાવના તો એ જ છે કે આત્મા એટલે ધૃત્વરમાંથી બહિર્ગત થતું જીવનતત્ત્વ-પ્રાણ, તે સરીરના અવસાન પછી ધૃત્વરીય “રૂઆખ” માં વિલીન થઈ જાય છે.”

પ્રાચીન મિસરદેશની તેમજ ખાલ્ડિયાની પ્રજાઓએ પણ આત્મા વિષે પોતપોતાની ચોક્કસ ભાવનાઓ ઉપજાવી કહાડી હતી; તોપણ પ્રાચીન આર્યપ્રજાની, ધરાનીઓની, ગ્રીક લોકોની તેમજ આર્યજાતિની અન્ય ઉપશાખારૂપ પ્રજાઓની આત્મા વિષેની ભાવનાઓથી તે તદ્દન બિન જ પ્રકારની હતી. છેક પ્રાચીન કાળથી જ આર્યપ્રજા જેમાં ધરાનીઓ અને ગ્રીક લોકો આવી જાય છે તેમની ભાવના કરતાં અનાર્ય એટલે સંસ્કૃત ભાષા સાથે જેમને કશો સંબંધ

x યાજુદીઓને તેમના મૂળવતન પાલેસ્ટાઇનમાંથી દેશનિકાલ કર્યો હતા અને તેઓ મિસરમાં જઈ વસ્યા હતા.

* બ્રાહ્મણના બે ભાગ છે—પ્રાચીન અને અર્વાચીન. પ્રાચીન ભાગને યાજુદીઓ માને છે અને અર્વાચીન ભાગને ખ્રિસ્તીઓ માને છે. ભા. ૬.

નથી એવી ચાકુદી વગેરે સૈમિટિક પ્રજાઓની ભાવના કેળવવા જ પડી જાય છે. એ બેડ પ્રજાઓની પ્રેતસંસ્કાર કરવાની રીતમાં જે જુદાપણું છે તેનું કારણ પણ આ જ છે. અનાય પ્રજાઓ મૃત દેહને કાળજીપૂર્વક દારીને અથવા મિસરવાસીઓની માફક ધણી જ ચતુરાધ્યાં અને પરિશ્રમ લાઘવે મૃત દેહનું “મમી” બનાવીને તેને લાંબા કાળ સુધી સાચવી રાખે છે; ત્યારે ઉલટપલ્ટે આર્યપ્રજાઓ તેને દહન કરીને અથવા બીજી રીતે તેનો તરતને તરત જ નિકાલ કરી નાખે છે.

આજ બાબત વિષે વિચાર કરતાં તમામ બેદનો ખુલાસો થઈ જાય છે કે ઇજીપ્શિયન, આસિરિયન કે બાબિલોનિયન પ્રજામાંથી કોઈ પણ અનાયપ્રજા, આર્યપ્રજાની સહાયતા વગર અને ખાસ કરીને હિન્દુઓની સહાયતા વગર શરીરથી હિન્ન અને સ્વતંત્ર એવા આત્મતત્ત્વની ભાવના પ્રાપ્ત કરી શકી નથી. જે કે ગ્રીક પંડિત હેરોડોટસ લખે છે કે આત્માના અમરત્વની ભાવનાનો સૌથી પ્રથમ સ્વીકાર કરનારા મિસરવાસીઓ હતા. આ અભિપ્રાયને ટેકા આપવા માટે મિસરવાસીઓના ધર્મ સિદ્ધાંતનો સાર આપતાં તે વિદ્વાન લખે છે કે, “શરીર પંચતત્ત્વમાં મળી ગયા પછી જીવાત્મા નવો જન્મ ધારણ કરવા માટે જનવરોના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને એ પ્રમાણે તે જીવાત્મા તમામ જૂયર, ખેતર અને જળચર પ્રાણીઓના શરીરમાં ક્રમવાર પ્રવેશ કરીને આખરે ત્રણ હજાર વર્ષ પછી મનુષ્ય શરીરમાં પુનઃ દાખલ થાય છે.” હેરોડોટસના મત પ્રમાણે મિસરવાસીઓની આત્મા વિષે આવા પ્રકારની ભાવના હતી; છતાં વર્તમાન સમયમાં મિસર દેશના પ્રાચીન ઇતિહાસની જેઓ શોધખોળ ચલાવે છે તેઓ જણાવે છે કે એ દેશના સામાન્ય પ્રજા-વર્ગની ધર્મ ભાવનામાં પુનર્જન્મની ભાવના બિલકુલ જોવામાં આ-

વતી નથી. એ ઉપરાંત એસ્પેરા એ. એર્મન તથા ખીન મિસરના ઈતિહાસના સંશોધકોએ જે શોધખોળ કરીને પરિણામ જાહેર કર્યા છે તે જોતાં પણ મિસરવાસીઓએ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો હોય એવું અનુમાન થઈ શકતું નથી.

મિસરની પ્રજાના મત પ્રમાણે આત્મા એટલે શરીરની જ એક પ્રતિકૃતિ છે કે જેને શરીરથી પૃથક્ અસ્તિત્વજ નથી અને જે શરીર સાથેનો પોતાનો સંબંધ તોડી જ શકતું નથી. જ્યાં સુધી શરીર હયાત રહે છે ત્યાં સુધી જ તે શરીરની સાથે અસ્તિત્વમાં રહે છે અને જો કેમકે કારણથી મૃત શરીરનો નાશ થાય તો તેની સાથે જ એ આત્મતત્ત્વનું પણ મરણ થાય છે અને પછી તેનું કંઈ નામ નિશાન રહેતું નથી. મરણ પછી આત્મા જગતમાં ગમે ત્યાં ફરી આવે છે, પણ હમેશાં રાત્રે જ્યાં શયન પડ્યું હોય ત્યાંજ પાછો આવે છે. તેને જૂન તરસ લાગે છે તથા તેનું જીવન ધણું જ દુઃખમય હોય છે; કેમકે તેને જિંદગીની ભોળમજાઓ ભોળવવાની લાલસાઓ હોવા છતાં તે પોતાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરી શકતો નથી. એમ કરતાં કરતાં જો મૃત દેહના એકાદ અવયવને ઇજા થાય તો આત્માના શરીરના તે ભાગને પણ તેવા જ પ્રકારની ઈજા થાય છે. મિસર દેશના ભોકો પોતાના સગાવડાલાંના મૃત શરીરને અત્યંત કાળજીપૂર્વક સાચવી રાખતા હતા તેનું આ જ કારણ છે. રણની સહી હવાને લીધે મૃત શરીર જલદી નાશ ન પામે તેટલા માટે પ્રથમ તો તેઓ તેમને રણમાં જ દાટવાનું પસંદ કરતા, કેમકે તેમ કર્યાથી તેમના મત પ્રમાણે તેટલું વધુ સમય સુધી શરીર સચવાય તેટલું આત્માનું આયુષ્ય પણ લંબાય.

સમય જતાં એ ભોકોના એક દેવતાએ મૃત શરીરનું *“મમી”

* સમયના ઉપર અમુક ક્ષણોના સેષ કરી તેના ઉપર પાટા બાંધી

બનાવવાની ક્રિયા શોધી કહાડી. આ ક્રિયા વડે શ્રદ્ધાવાન લોકો તેમના પૂર્વજોના શરને લગભગ અનંત કાળ સુધી સાચવી રાખતા અને તેઓ માનતા કે આ પ્રમાણે મૃતદેહને સાચવ્યાથી તેઓ તેમના પૂર્વજોના આત્માનું જીવન ગમે તેવું દુઃખમય હોવા છતાં અનંતકાળ પર્યંત ચાલુ તો રાખી શકે છે જ.

દેહનો ત્યાગ કર્યા પછી તે આત્માઓ જગતના જીવન ક્રમમાં કશો ભાગ લઈ શકતા નહિ હોવાથી જગત તરફ દષ્ટિ કરીને હમેશાં કલ્પાંત કર્યા કરતા અને જગતનાં સુખ ભોગવવાને અશક્ત હોવાથી બધા જ નાસીપાસ થતા. એવો એક દેહમુક્ત આત્મા કહે છે કે, “ઓ મારા બંધુ! મનુષ્યજીવન બહુ અલ્પ છે. એટલા વખતમાં જે આનંદ ભોગવ્યો તે ખરો. માટે બાઈ! યથેચ્છ ખાનપાન કરજો; મન માન્યો દારૂ પીજો; સ્ત્રીઓ સાથે પ્રેમ કરજો; હરેક પ્રકારની મજા ભોગવી લેજો; રાત દિવસ આનંદ ભોગવવામાં ક્યાસ રાખતો નહિ; તારા હૃદયમાં શોકને માટે અવકાશ જ રાખતો નહિ અને જેટલું સુખ ભોગવાય તેટલું ભોગવી લેજો. કારણ કે મૃત્યુ પછીનું જીવન તો નિદ્રા અને અંધકારથી ભરપૂર છે. એવા જીવનમાં દાખલ થયા પછી આત્માઓ તેમના “મમી” ઉપર પડ્યા પડ્યા ઉઘ્યા કરે છે; તેઓ પોતાનાં સગાંને તથા ઇષ્ટ મિત્રોને જેવા માટે જન્મૃત થઈ શકતા નથી; પોતાનાં માખાપને ઝોળખીને બોલાવી શકતા નથી અને પોતાની સ્ત્રીઓ તથા બાળકોને પણ તદ્દન વીસરી જાય છે. તમે બધા પૃથ્વીપરના રહેવાશીઓ તાણું, ચળકતું, સ્વચ્છ અને પ્રોત્સાહક પાણી પી શકો છો, પણ અમારે માટેનું પાણી પ્રવાહી મં-

ધ્યાથી તે હજારો વર્ષ સુધી સડ્યા પગર સચવાઈ રહે છે. એવું ૩૦૦૦ હજાર વર્ષનું જીવન “મમી” બડોદરાના સંમહસ્થાનમાં છે. તે હજારો સારી હલતમાં છે.

હકી જેવું જ દેખાય છે. આ મૃત્યુની ખોમાં હું ન્યારથી આવ્યો છું ત્યારથી હું કોણ છું અને ક્યાં છું તેનું પણ મને વિસ્મરણ થઈ ગયું છે. મને તમે જરા વહેતું પાણી પીવા આપો. નદીને કિનારે માફ માથું ઉતાર દિશા તરફ રાખીને મને સુવાડજો કે જેથી કરીને પવનની શીતળ લહરી મારા શરીરને સ્પર્શ કરે અને મારા શોકથી તપેલા હૃદયને કંઈક શાંતિ મળે.” મિસરવાસીઓ પરલોકમત આત્માની જિંદગી વિષે આવા ખ્યાલ ધરાવતા હતા.

આત્મા શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી કેવી અવસ્થામાં રહે છે તે વિષે ખ્રિસ્તિયાના રહેવાશીઓ પણ મિસરના લોકોની માફક જાગી કંપના કરવાની તસ્દી લેતા નહિ; તોપણ તેમના મત પ્રમાણે આત્મા શરીરની પ્રતિકૃતિરૂપ જ હતો અને મરણ પછી મૃતદેહની સાથે બંધાયેલો જ હતો. આત્મા શરીરથી પૃથક્ થયા પછી પણ અશરીર અવસ્થામાં અસ્તિત્વ ભોગવી શકે એવો ખ્યાલ તેમને આવી શકતો જ નહિ; અને એક કાળે મૃતદેહ પુનઃ સજીવન થશે એવી પણ તેઓ આશા રાખતા હતા. તેઓની દંતકથાઓમાં અલખત એવી એક કથા છે કે હસ્તર નામની એક દેવી ઘણાં જ જોખમ અને પરિશ્રમ ખેડીને પોતાના પતિના મૃતદેહને પુનઃ સજીવન કરાવી સકી હતી. પરંતુ એ લોકોમાંના “અત્યંત શ્રદ્ધાવાન બક્તો પોતાના ઇષ્ટ મિત્રોને પુનઃ સજીવન કરાવવા માટે દેવળે દેવળે આકન્ઠ કરતા ફરતા હતા તોપણ તેમની આશા સફળ થતી ન હતી.”

આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રાચીન મિસરવાસીઓની તેમ જ ખ્રિસ્તિયનોની આત્મા વિષેની ભાવના મૃતદેહથી અથવા તેની કબરથી તદ્દન પૃથક્ થઈ શકતી જ ન હતી. ઐહિક જીવન એજ સર્વોત્તમ અને આનંદપ્રદ છે એમ તેઓમાં મનાતું અને અશરીર આત્માઓ પુનઃ દેહમાં પ્રવેશ કરીને જગત્તા લહાવા ભેવાની

તક માટે હમેશા આતુરતાથી રાહ જોતા અને તેમનાં જગતનાં સ્નેહી સંબંધીઓ આ દુઃખી, કંગાલ અને પડછાયા જેવા શરીરના આયુષ્યને જેમ અને તેમ વધારે વધારે લંબાવવામાં પોતે સહાયમૂત થાય છે એવી શ્રદ્ધાપૂર્વક આશા રાખતા અને એ અર્થે પોતાના પરલોક-મત પ્રિયજનને પોતાની માન્યતા પ્રમાણે બનતી મદદ કરતા.

જે પ્રજા આવી કનિષ્ઠ પ્રકારની ભાવના કરતાં વધારે વિશાળ અને ઉદારભાવના ગ્રહણ કરવાને અસમર્થ હોય છે તેમનામાં આત્મા વિભેતું વધારે ઉંચા પ્રકારનું જ્ઞાન ઉદ્ભવે એવો સંભવ જ નથી. મૃતદેહ અને કબરના કરતાં વધારે દૂર તેઓ જઈ શકે જ નહિ. એવી પ્રજાનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી વિશુદ્ધ આત્મજ્ઞાન મેળવવાની આશા રાખી શકાયજ નહિ.

હવે આપણે આત્મજ્ઞાન સંબંધી વધારે ઉંચા પ્રકારની ભાવનાઓનાં મૂળ શોધવા માટે એક બીજી પ્રજા તરફ દૃષ્ટિ કરીએ. એ તેજ પ્રજા છે કે જેમનો પરમેશ્વર પરમ દયાળુ અને સર્વવ્યાપક છે; જે તેજેમય, સૌમ્ય અને સહાય આપવા તત્પર એવા અનેક દેવોદ્વારા વ્યક્ત થાય છે. ઇશ્વરને સૌથી પ્રથમ પિતા તરીકે આ પ્રમાણે સંબોધન કરનાર આજ પ્રજા છે કે, “જેમ એક પિતા પોતાના પ્રિય પુત્રનો હાથ પકડીને તેને ચલવે છે તેમ હે ઇશ્વર ! તું મારો હાથ પકડીને મને ચલવજે.” એ પ્રજાના મત પ્રમાણે મનુષ્યજીવન આશા અને ઉલ્લાસભર્યું હતું; નિરાશાનાં ઘેરાં વાદળ તેમની દૃષ્ટિ મર્યાદામાં ઝડપતાં નહતાં; તેમના ધર્મવિચાર બીજી પ્રજાઓની માફક અત્યંત પરિતપ્ત મનુષ્ય વચમાં વચમાં કોઈવાર સુખની ઝાંખી થતાં ગાંડાની માફક ઉક્કેરાઈ જઈને તૂટક તૂટક અરપટ ઉદ્ગાર કહાડે તેવા ન હતા; પણ જેમના ધર્મવિચાર સુંદર પાકથી હરિયાળાં દે-આતાં ખેતરો અને અરણ્યોની મધમધતી સુવાસથી ભરપૂર હતા અને

આટલે વર્ષે મધુ આપણને તે પૂર્વના જેવી જ તાજી હાલતમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જેમનાં સ્તવન ઉગતા સૂર્યાનાં પહેલાં કિરણ વડે સુવર્ણરંગે રસાતી પૃથ્વીને અભિનંદન આપવા માટે જ્યેષ્ઠકૃતી બહાર નીકળી આવેલાં પક્ષીઓના કલરવની માફક કુદરતી, આનંદ પૂર્ણ અને જેવાં મનમાં દ્રિપદ થમાં તેવાં ને તેમાં જ “ નરી સરળતા ” થી ભરપૂર છે. આજે એંસી સૈકા વીતી ગયા છતાં પણ હજી સ્વર્ગમાંથી સંભળતા તાજા આદેશની માફક અમ્મણને તેમનાં સ્તવનનો ધ્વનિ સંભળાય છે—જેવી પ્રાચીન આર્યપ્રજા તરફ આપણે હવે દૃષ્ટિ કરીએ.

“ મને તે મૃત્યુ અને જરા રહિત દુનિયામાં મૂકી આપો કે જ્યાં સ્વર્ગનો પ્રકાશ સદાને માટે ઝળહળી રહ્યો છે; ” “ જ્યાં વિવસ્વન રાજનો પુત્ર રહે છે, જ્યાં સ્વર્ગનું પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થાન છે તે દિવ્ય પ્રદેશમાં મને અમરત્વ આપને રહેવા દો; ” “ જે પ્રદેશમાં આત્માઓ યથેચ્છપણે વિચરણ કરે છે ત્યાં આનંદમય સ્થાનમાં મને અમરત્વની પ્રાપ્તિ કરાવીને વસવા દો. ” આવી ઢબની પ્રાર્થનાઓ આર્ય સોફોના અત્યંત પ્રાચીન ઋગ્વેદની સંહિતામાં જેવામાં આવે છે. તે ઉપરથી એ પ્રજા મરણ પછીની અવસ્થા વિષે કેવા પ્રકારની કલ્પના કરતી હતી તેનો ખ્યાલ આવી શકે છે.

આહિં આપણે જોઈશું તો અનાર્થ અને આર્યપ્રજાની ભાવનાઓમાં આસમાન જમીન જેટલો તફાવત માલમ પડશે. અનાર્થ સોફોના મનથી શરીર અને જગત એ જ માત્ર સત્ય અને ઈષ્ટ છે. મરણ વખતે શરીરમાંથી જે જરાક જેટલું જીવન-તત્ત્વ બહાર નીકળી જાય છે અને જે ઇન્દ્રિય વિષયક સુખનો ઉપભોગ ન કરી શકવાથી અત્યંત કંગાલ અને દુઃખમય અવસ્થામાં રહે છે તેથી “ જે શરીરને સંભાળપૂર્વક જાળવી રાખવામાં આવે તો કેદાચ તેનો અને શરીરનો પુનઃ સંયોગ થઇ શકે એવી તેઓ મહાપૂર્વક આશા

રખેલા હતા.” આમ હોવાથી સજીવ મનુષ્યના કરતાં તેના મૃતદેહને જાળવવા તરફ તેઓ વધારે લક્ષ આપતા હતા. એથી વિરૂદ્ધ આર્ય-પ્રજાઓની માન્યતા એવી થતી ગઈ કે જે તત્ત્વ મરણ વખતે શરીરમાંથી બહાર વીકળી જાય છે તે જ મનુષ્યનો પ્રકૃત અંશ છે અને શરીરથી વિમુક્ત થયા પછી તે વધારે સારા જીવનનો ભોક્તા થાય છે; અને જે આનંદ પોતે જ્યારે શરીરથી પિંજરામાં કેદ પૂરાવશે હોતો ત્યારે ભોગવી શકતો નહતો તે હવે એ સુખેથી ભોગવી શકે છે. આથી કરીને મૃતદેહને અમિદાહ કરીને જેમ અને તેમ જલદીથી તેઓ નિકાલ કરી નાખતા.

આત્માના સ્વરૂપ વિષેના સત્ય જ્ઞાનનું બીજું અર્ધ જ જોવામાં આવે છે. “મનુષ્યનો પ્રકૃત અંશ શરીર નહિ પણ તેનો જીવાત્મા છે અને જીવાત્મા શરીર સાથે જોડાઈને તેમજ તેનાથી પૃથક્ પણ રહી શકે છે,” એવી ભાવનામાંથીજ આત્માની સ્વતંત્રતા અને મુક્ત-દશા વિષેના ઉચ્ચ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. “જીવાત્મા શરીરથી છૂટો પડ્યા પછી જે તેજ્ઞેમય શરીર (સૂક્ષ્મદેહ-Astral Body) ના આવરણમાં ઢંકાયેલો રહે છે તે તેજ્ઞેમય શરીરથી પણ આર્યોની કલ્પના આગળ વધી અને આત્મા નિરાકાર સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે.” એવું આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું ત્યારે જ પેલો અનિ-વાર્ય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે એ આત્મતત્ત્વની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ ?

હરતખંડમાંથી જ અને આર્યપ્રજામાંથી જ આત્માના પૂર્વજન્મનો, તેના અમરત્વનો તથા તેના સ્વતંત્ર વ્યક્તિગત અસ્તિત્વનો વિચાર સૌથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થયો. મિસર દેશના પ્રાચીન ઇતિહાસ વિષે જે શોધખોળ થઈ છે તે દ્વારા “આત્માનું” પૃથ્વી ઉપરના જીવન પહેલાનું અને પછીનું સ્વતંત્ર અને વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ રહે છે” એવું કોઈ માત્ર પણ પ્રમાણ મળી આવ્યું નથી. એ દેશના કેટલાક

યુક્ત વિધાના (Mysteries) ગ્રંથોમાં આવી ભાવના જોવામાં આવે છે ખરી, પણ તે સર્વનું મૂળ ઉત્પત્તિસ્થાન તો હિંદુસ્તાનજ હોય એમ જણાય છે.

કાલ હેકલ નામનો વિદ્વાન લખે છે કે “જેમ જેમ આપણે મિસર દેશના ધર્મ શાસ્ત્રનો વધારે ઉંડો અભ્યાસ કરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને સ્પષ્ટ પ્રમાણ મળતાં જાય છે કે સામાન્ય પ્રજા-વર્ગના ધર્મમાં પુનર્જન્મની ભાવનાનો કોશ માત્ર પણ સ્વીકાર થતો ન હતો અને તે ભાવનાને તદ્દન વિજ્ઞાતીય તરીકે ગણવામાં આવતી હતી. યુક્તવિધાના કોઈ કોઈ ગ્રંથમાં એ સંબંધી કેટલુંક લખાણ છે ખરું પણ તે મિસર દેશના ઓસિટિસ ધર્મની અંતર્ગત બાબતો નથી; પરંતુ હિંદુશાસ્ત્રોમાંથી લઈને ત્યાં દાખલ કરવામાં આવેલી છે.”

ત્યાર પછીના યુગ તરફ નજર કરીએ તો અલેક્ઝાન્ડ્રિયા નગરમાં વસતા ચાહુદી લોકો વ્યક્તિગત આત્માના સિદ્ધાંતથી સારી રીતે માહિતગાર હતા. તેઓના ફેરિશી નામના પુરોહિતો પણ આગળ કહ્યા મુજબ વ્યક્તિગત આત્માને માનતા હતા; એટલું જ નહિ પણ એ આત્મા અનેક દેહોમાં પ્રવેશ કરીને નવા નવા જન્મ ધારણ કરે છે તે પણ તેઓ માનતા હતા. ઇસુખ્રિસ્તને તેની પૂર્વે થઈ ગએલા અસુક પયગંબરના અવતાર તરીકે શા કારણથી માનવામાં આવે છે તેનું કારણ આ ઉપરથી સહેલાઈથી સમજી શકાય છે. ઇસુખ્રિસ્તે પોતે તો જૉન ધી બાપ્ટિસ્ટ વિષે બોલતાં ઘણા જ સ્પષ્ટ અને સીધા શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, તે ઇલિયાસ નામના પયગંબરનો અવતાર છે. “જે તમે તે સ્વીકારશો તો જે ઇલિયાસ અવતરવાનો હતો તે એ જ છે.” મેથ્યુ, ૧૦, ૧૪.

આત્મા અને તેના વ્યક્તિગત અસ્તિત્વ વિષે ચાહુદી લોકોમાં જે ભાવના પ્રવેશ કરવા પામી હતી તે ઉઘાડી રીતે મિસરવાસીઓના

હયા પ્રકારની ગુપ્ત વિધાના ગ્રંથોમાંથી પ્રાપ્ત થઈ હતી અને એ ગ્રંથોનાં મૂળ તો હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર જ છે. આવી ભાવના અલેક્ઝાન્ડ્રિયા દ્વારા જ પશ્ચિમની પ્રજાઓમાં સ્થાયી ફેલાઈ તેનું કારણ દેખીતું જ છે. બૌદ્ધ તવારિખો જોતાં જણાય છે કે બૌદ્ધ ધર્મોપદેશકો અલેક્ઝાન્ડ્રિયા અને એશિયા માઇનોરના પ્રદેશમાં પોતાના ધર્મના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરી આવ્યા હતા.

ગ્રીક પ્રજાને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સમજાવનાર સૌથી પહેલો દાર્શનિક પાઇથેગોરાસ હતો. ગ્રીક પ્રજા મૂળથી આર્ય કુળની જ હતી. તે મૃતદેહને અગ્નિદાહ કરતી અને વ્યક્તિગત આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતી હતી; તેથી કરીને પાઇથેગોરાસનો પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત તેમણે વગર અડચણે માન્ય રાખ્યો. એપુલેન્સના મત પ્રમાણે પાઇથેગોરાસ હિંદમાં આવ્યો હતો અને બ્રાહ્મણો પાસે તેણે તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

આટલા વિવેચન ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જે જે પ્રજાઓ આત્માને સ્વતંત્ર અને મનુષ્યના ખરેખરા સ્થાયી અંશ તરીકે માનતી હતી—માત્ર દેહને સજીવન બનાવનાર તત્ત્વ તરીકે નહિ, તેઓને આત્માના પૂર્વ અસ્તિત્વને પણ માન્યા વગર ચાલતું જ નહિ; અને પોતે સ્વતંત્ર અને વ્યક્તિગત આત્માને માને છે અને મૃતદેહને નિરૂપયોગી માને છે એ વાતને એક રીતે વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવાને તેઓ મૃતદેહને બાળી નાખતા. આમાં માત્ર એક જ પ્રજા અપવાદ રૂપે છે. ઇરાની પ્રજા આર્યકુળની હોવા છતાં, સેમિટિક પ્રજાના રિવાજની લેશ માત્ર અસર વગરની મૃતદેહનો નિકાલ કરી નાખવાની તેણે એક જુદી જ પદ્ધતિ શોધી કઢાડી હતી. આટલું છતાં પણ મૃત દેહને છેદા સંસ્કાર કરવાનું સ્થાન જેને પારસીઓ “દખમુ” કહે છે તે સ્થળ તો દહુ-ખાણવું એ ધાતુ ઉપરથીજ ઉત્પન્ન થયેલો છે.

સંક્ષેપમાં જે પ્રજાએ મનુષ્યની આંતર પ્રકૃતિનું પૃથક્કરણ કરવાની તસ્દી લીધી નથી તેઓ શરીરને જ સત્ય પદાર્થ માનીને તેની આગળ જઈ શકી નથી; અને કેટલીકવાર એથી આગળ વધવાને બળવાન અંતઃપ્રેરણાને અધીન થઈને તેઓ તર્ક કરવા જતી તો પણ મનુષ્ય શરીર કોઈ કાળે, કોઈ પણ રીતે અવિનાશી થઈ શકે એવી સ્થૂળ ભાવનાનો તેઓ કદી પણ ત્યાગ કરી શકી નથી.

એથી ઉલટપક્ષે જે પ્રજાએ પોતાની લગભગ તમામ માનસિક શક્તિઓ મનુષ્યની અંદર રહેલા વિચાર કરનાર અંશનું સંશોધન કરવા પાછળ રોકી હતી તે હારતખંડની આર્યપ્રજાએ થોડા જ સમયમાં શોધી કહાડ્યું કે જે તેજોમય મનુષ્યદેહની શોધ તેમના પૂર્વજો કરી રહ્યા હતા તેની પણ પાછળ-પર આત્મા રહેલો છે અને તે આત્મા જ ખરેખરો મનુષ્ય છે. તે જ સ્થૂળ દેહને ધારણ કરે છે અને દેહ છૂર્ણ થતાં તેનો પરિત્યાગ કરે છે.

હવે પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે શું એ આત્મતત્ત્વને કોઈએ કોઈ કાળે ઉત્પન્ન કર્યું હશે? જે ઉત્પત્તિ એટલે “ જ્યાં કંઈ જ ન હતું ત્યાં નવીન વસ્તુનું પેદા થવું ” એમ માનીએ તો ઉપસા પ્રશ્નનો ખુલ્લો જવાબ એ જ છે કે એ આત્મતત્ત્વ કદિ ઉત્પન્ન થયું જ નથી. આ આત્મા જન્મ અને મરણ રહિત છે. તે કોઈ પણ અન્ય પદાર્થોના મિશ્રણથી બન્યો નથી, પણ એક સ્વતંત્ર, અવ્યય અને અવિનાશી તત્ત્વ છે; અને તેમ હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેમ નાશ પણ થઈ શકતો નથી. એ આત્મા જુદી જુદી અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત થયા કરે છે.

ત્યારે હવે સવાલ એ પૂછવામાં આવે છે કે અત્યાર સુધી એટલે આ દેહમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો ત્યાર પહેલાં તે ક્યાં હતો? આ પ્રશ્નનો જવાબ હિંદુસ્તાનના તત્ત્વવેત્તાઓ એવો આપે છે કે “ એ આત્મા

સ્પૂળ ભાષામાં કહીએ તો જુદા જુદા દેહોમાંથી પસાર થતો આવ્યો છે અથવા આધ્યાત્મિક પરિભાષામાં કહીએ તો જૂદી જૂદી માનસિક ભૂમિકાઓમાં થઇને બ્રમણ કરતો આવ્યો છે. ”

હિંદુસ્તાનના તત્ત્વવેત્તાઓ પુનર્જન્મનો જે સિદ્ધાંત રજુ કરે છે તેને માટે વેદની બહારનાં પ્રમાણ છે ખરાં? અલબત્ત, છે જ; અને આપણે હવે પછી જોઇશું કે જગતના અન્ય સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતો માટે જેવાં સંગીન પ્રમાણ છે તેવાં જ આ સિદ્ધાંતને માટે પણ છે. પરંતુ તે પ્રમાણ આપતાં પહેલાં યુરોપના કેટલાક મ્હોટામાં મ્હોટા દાર્શનિકો પુનર્જન્મની બાબતમાં કેવો અભિપ્રાય દર્શાવી ગયા છે તે પણ આપણે જરા જોઇ લઇએ.

આત્માના અમરપણા વિષે ચર્ચા કરતાં આઇ. એચ. ફિન્ચે કહે છે કે:—

“ મરણ પછી જીવન અખંડિતપણે ચાલુ રહે છે એ માન્યતાનું ખંડન કરવાને માટે કુદરતમાં કેવા પ્રકારનો નિયમ જોવામાં આવે છે તે બતાવીને તેની સાથે આત્માનું સામાન્ય દેખાડી આત્મા પણ બીજા પદાર્થોની માફક નાશવંત છે એવી તકરાર કરવામાં આવે છે. જે જે પદાર્થો અમુક કાળે ઉત્પન્ન થયા છે તેનો અમુક કાળે નાશ પણ થવો જ જોઇએ એવી એક અત્યંત સામાન્ય દલીલ છે; આથી કરીને જો આત્મા શરીરના અવસાન પછી અસ્તિત્વ ભોગવતો હોય તો શરીરની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ તેનું અસ્તિત્વ હોવું જ જોઇએ. આ અનુમાન દોષ રહિત છે પણ એના વડે આત્માના અનંત જીવનના સિદ્ધાંતનું ખંડન થઇ શકતું નથી; એટલું જ નહિ પણ તેનાથી તો હલકો વિશેષ આધાર મળે છે. આધ્યાત્મિક તેમ જ ભૌતિક સાત્ત્વનો મહા નિયમ છે કે, “ કોઈ પણ પદાર્થની ઉત્પત્તિ તેમ જ વિનાશ થઇ શકે જ નહિ. ” આ નિયમને બરાબર સમજી લેવાની જરૂર છે. એ નિય-

મને આધારે સર્વ કોઇ સમજી શકશે કે આત્મા શરીરદ્વારા વ્યક્ત થયો તે પહેલાં પણ અસ્તિત્વમાં તો હોવો જ જોઇએ. ”

જર્મન તત્ત્વવેત્તા શોપનહોર પોતાના એક ગ્રંથમાં પુનર્જન્મ વિષે ચર્ચા કરતાં લખે છે કે—

“ વ્યક્તિને માટે જેમ નિદ્રા છે તેમ મનુષ્યની ‘સંકલ્પ શક્તિ’ ને માટે મૃત્યુ છે. એકનું એક જ વ્યક્તિત્વ જે આત્માની સાથે હમેશને માટે જોડાયેલું રહે તો તે અનંતકાળ પર્યંત કાર્યને લાયક રહી શકેજ નહિ, અને અમુક વખત વીત્યા પછી આત્મા સ્મરણ-શક્તિને તેમજ પોતાના વ્યક્તિત્વની ઉપાધિને ત્યજી દે છે; એનું જ નામ મહાનિદ્રા છે. એ મૃત્યુરૂપી લાંબી નિદ્રા લીધા પછી પાછો તે જુદા જ પ્રકારની માનસિક શક્તિઓ મેળવીને પુનઃ મનુષ્યરૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. આ પ્રમાણે એક પછી એક અવતાર લેવાની ક્રિયા તે ખરૂં જોતાં સંકલ્પશક્તિને માટે જન્યુત સ્વાનુભૂત્ય છે. એ સંકલ્પશક્તિ પણ આત્માની માફકજ અવિનાશી છે; પણ આત્મા જેમ આગળ ને આગળ પ્રગતિ કરે છે તેમ અનેકાનેક નવા નવા અવતારોમાં પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનવડે તે એવી તો જ્ઞાનમય બને છે કે અતે તે શત્યરૂપ થઈ જાય છે. ”

મહાન અંગ્રેજ તત્ત્વવેત્તા હ્યુમ—ને કે તે નિરીશ્વરવાદી હતા પણ અમરત્વ વિષેના નાસ્તિકવાદથી બરપૂર એવા એક-પોતાના નિબંધમાં લખે છે કે, “ આવા પ્રકારના સિદ્ધાંતોમાં પુનર્જન્મનો એકલોજ સિદ્ધાંત એવો છે કે જેની દલીલ તત્ત્વચિંતકો એકદમ ધૂતકારી છાંડ્યા વગર સાંભળી શકે. ”

લેસિંગ નામનો એક ખીજો તત્ત્વવેત્તા એક કવિની આંતરદૃષ્ટિથી આ પ્રશ્નનું અવલોકન કરતાં પૂછે છે કે, “ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સોધી વધારે પ્રાચીન છે માટે શું તે હાસ્યાસ્પદ ગણાવો જોઇએ ? વિતંડા-

વહી તત્ત્વચિંતકોએ એ સિદ્ધાંતને ચૂંધી નાખીને છેક વિત્ત વમરનો કરી મૂક્યો તે પહેલાં સરળપણે વિચાર કરનારા તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો એ સિદ્ધાંતને એકદમ માન્ય ગણવા લાગ્યા તેથી શું તેનું મહત્ત્વ ઓછું થઈ જાય છે ? x x x x જ્યાંસુધી નવા નવા અનુભવો અને નવું નવું જ્ઞાન મેળવવાની મારામાં શક્તિ હોય ત્યાંસુધી તે પ્રાપ્ત કરવા માટે હું શા માટે ફરી ફરીને આ જગતમાં ન આવું ? શું એકજ જન્મની અંદર અને એટલું બધું જ્ઞાન અને અનુભવ મળી જાય છે કે બીજાવાર આવવાની જરૂર જ રહે નહિ ?”

આત્મા કે જે શરીરની ઉત્પત્તિની અગાધિ અને પછી પણ વિદ્યમાન હોય છે તે ફરી ફરીને અનેક શરીરોમાં પ્રવેશ કરે છે એ માન્યતાના પક્ષમાં તેમજ વિરુદ્ધમાં અનેક પ્રકારની દલીલો રજૂ કરવામાં આવી છે. દરેક યુગના મ્હોટા મ્હોટા વિચારકોએ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનો ખ્યાવ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું છે; અને આપણી બુદ્ધિ આ મૂંઝવાટા ભરેલા પ્રશ્નનો ઉકેલ જેટલે અંશે કરી શકે છે તેટલે સુધી જોતાં તો એમજ સમજાય છે કે આત્મા શરીરની ઉત્પત્તિ પહેલાં અસ્તિત્વ ભોગવતો હોવોજ જોઈએ. ઐશ્વર્ય ધર્મના “માધ્યમિક” શાખાના વિચારકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે એમ સ્વીકારીએ કે આત્મા એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ નથી પણ “સ્કંધ”નું મિશ્રણ છે; પરંતુ તે મતના વિચારકોને પણ પોતાના સિદ્ધાંતને મજબૂત કરવા માટે તેનું પૂર્વનું અસ્તિત્વ તો માન્ય રાખવું જ પડે છે.

“જેને અનંત અસ્તિત્વ છે તે પદાર્થ કોઈ કાળે પેદા થઈ શકે જ નહિ” એ દલીલ એવી સંગીન છે કે તેનું ખંડન જ થઈ શકે તેમ નથી. “ઇશ્વર સર્વશક્તિમાન હોવાથી તે નહિ બનવા જેવાં કાર્ય પણ કરી શકે” એવી દલીલવડે ઉપરની દલીલને તોડવાનો ચત્ત કેટલેક ઠંઠાણેથી કરવામાં આવે છે અને મ્હોટા મ્હોટા વિચાર-

શીલ પુસ્તકોને ઢોડેથી પણ બચારે આવી બાલીશતા બરેલી અને અસંબદ્ધ દલીલ સાંભળવામાં આવે છે ત્યારે અલબત્ત થશે એ દરપત્ર થાય છે.”

પ્રથમ તો હૃદય તમામ દૃશ્ય જગતનો એક માત્ર આદિકારણ છે એમ સ્વીકાર્યા પછી મનુષ્યાત્માના ચોક્કસ ધર્મોનું કારણ શોધી કઢાડવું એજ મુખ્ય સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે; અને એ સધળા યત્નવત્ બન્ને જાય છે એવી માન્યતા તો પૂરેપૂરી અસંબદ્ધ હરે છે. એવા પ્રકારની દલીલ રજૂ કરનાર બીજા કાંઈજ નહિ પણ પોતાનું અજ્ઞાનજ પુરવાર કરે છે. એવી રીતે તો જે જે વિષયોનું આપણે જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ તેને લગતી તમામ શંકાઓને તેનો વાળખી ઉતાર આપ્યા વગર ઉડાવી દેવાય અને તત્વાનુસંધાનનો અને જ્ઞાન માત્રનો દરવાજો જ એક સામટો બંધ થઈ જાય.

બીજી રીતે જોતાં, હૃદયના સર્વશક્તિમાનપણાની દલીલ કેવળ શબ્દની જ બૂલબૂલામણી છે. જેને આપણે કારણ માનીએ છીએ તે જે પરિણામનું વ્યાપક હોય તેટલે દરજ્જેજ તે પરિણામનું અથવા કાર્યનું કારણ હોઈ શકે અને તેટલેજ દરજ્જે આપણે તે સમજી શકીએ. એવી રીતે વિચારતાં આપણને અનંત કાર્યનું-પરિણામનું જેટલું અપૂર્ણ જ્ઞાન છે તેટલું જ તેના સર્વશક્તિમાન કારણરૂપ હૃદય વિષેનું પણ હોઈ શકે, વળી કારણ વિષેનો આપણો ખ્યાલ અપૂર્ણ હોવાથી આપણો હૃદય વિષેનો ખ્યાલ પણ અપૂર્ણ જ રહી જાય છે. ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે જ્યાંસુધી આપણે ઉપરના પ્રશ્નનો એટલે મનુષ્યાત્માના જુદા જુદા ધર્મોનો વધારે સપ્રમાણ ખુલાસો આપી શકતા જ હોઈએ તો પછી “શૂન્યમાંથી વસ્તુનું પેદા થવું” અને “અમુક કાળમાં અનંત પદાર્થનું ઉત્પન્ન થવું” એવી અસંબદ્ધ અને અસંભવિત વાતો રજૂ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

આત્માના પૂર્વના અસ્તિત્વની સામે કહેવાતો સંજીવ અને મહત્વનો વાંધો એવો બતાવવામાં આવે છે કે ધણાં ખરાં મનુષ્યો આ વાતથી તદ્દન અજાણ્યાં છે. જેઓ આ તકરારને સાચી માને છે તેમની જ દ્રશ્ય છે કે મનુષ્યાત્માનું તમામ અસ્તિત્વ તેની સ્મરણશક્તિમાં જ સમાયેલું છે એમ તેમણે સાબીત કરી બતાવવું. જે સ્મરણ એજ માત્ર પૂર્વના અસ્તિત્વનો પુરાવો હોય તો આપણા જીવનનાં જેટલાં જેટલાં વર્ષોના ઇતિહાસ આપણને અત્યારે માદ નથી તે તે વર્ષોમાં આપણે જીવ્યા જ નથી એમ માનવું પડે ! વળી જે જે લોકો મૂર્ખાને લીધે અથવા ખીજા કોઈ કારણથી પોતાનો પાછલો ઇતિહાસ ભૂલી ગયા હોય તો તે પણ અસ્તિત્વ ભોગવતાજ નહતા એમ માનવું પડે !

આત્માનું પૂર્વકાળમાં અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ એવું અનુમાન જે મુદ્દાએને આધારે હિંદુસ્તાનના તત્ત્વવેત્તાઓ કરે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રથમ તો આ જગતમાં એક ખીજાં મનુષ્યો વચ્ચે અનેક પ્રકારની ભિન્નતાઓ જોઈએ છીએ તેનું કારણ શું ? ન્યાયી અને પરમ-દયાળુ પરમેશ્વરના રાજ્યમાં એક બાળક એવા અનુકૂળ સંજોગોમાં જન્મે છે કે જેથી કરીને તે પરિણામે જનસમાજને ઘણું ઉપયોગી અને લાભદાયક નીવડે છે, ત્યારે તેજ ધડીએ અને કદાચ તેજ શહેરમાં ખીજું બાળક એવા પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં અવતરે છે કે જેથી કરીને તે કોઈ પણ રીતે ઉત્તમ મનુષ્ય બની શકે જ નહિ. વળી આપણે એવા પણ બાળકોના દાખલા જોઈએ છીએ કે જેઓ તેમની પોતાની લેશ માત્ર પણ કસુર વગર આખી જિંદગી સુધા દુઃખ જ ભોગવ્યા કરે છે. આમ હોવાનું કારણ શું ? શા માટે એમ થવું જોઈએ ? એ કોના અજ્ઞાનનું અથવા પાપનું પરિણામ છે ? જે પોતાના સંજોગોને માટે બાળક પોતે જ જવાબદાર ન હોય તો પછી તેના માબાપનાં સારાં અથવા માઠાં કર્મનાં ફળ તો તેણે શા માટે જ

ભોગવવાં જોઈએ ?

આ જગતમાં તે જોટલું દુઃખ વેઠે છે તેના પ્રમાણમાં પર-
લોકમાં તેને વિશેષ સુખ અને આનંદ ભોગવવાની તક મળે છે એવો
કાચો ઉત્તર આપવો અથવા તો આ વિષય મનુષ્યબુદ્ધિથી
વહિ સમજી શકાય એવો ગહન છે એમ કહીને મૂળ સવાલને ઉડાવી
દેવો તે કરતાં આપણું અજ્ઞાન જાહેર કરવું એજ વધારે સાફ છે. આ-
પણા કોઈ પણ અપરાધ વગર ખીજા બહારના કોઈ પણ કારણને
હીધે આપણે દુઃખ વેઠવું પડે એ ન્યાય તેમજ નીતિની વિરુદ્ધ છે;
એટલુંજ નહિ પણ એ દુઃખના બદલામાં ભવિષ્યમાં સુખની પ્રાપ્તિ થશે
એવી દલીલ પણ ટકી શકતી નથી.

કંગાલ હાલતમાં અને પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જન્મેલાં કેટલાં બધાં
ભાગ્યહીન મનુષ્યો વધારે ઉચ્ચજીવન પ્રાપ્ત કરવાને ધાંધાં મારે છે ! છતાં
તેઓ જે સંજોગો નીચે મૂકાયાં છે તેમાંથી છુટી શકતાં જ નથી. જે
પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જન્મેલાં મનુષ્યોને વધારે ને વધારે અધોગતિએ
જવું પડે તો તેથી શું ભવિષ્યમાં તેમની નીચતાના બદલામાં તેમને
સુખ મળવું જોઈએ ? જે એમજ હોય તો પછી આ જગતમાં
જેમ માણસ વધારે પાપી તેમ પરલોકમાં વધારે આનંદનો ભોક્તા
થવો જોઈએ.

મનુષ્ય આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય અને તેની ભવ્યતા સિદ્ધ કરવાને
માટે અને આ જગતમાં જે જે ભિન્નતાઓ અને ભયાનક દોષો
જોવામાં આવે છે તેનું સમાધાન કરવાને માટે એકજ રસ્તો છે
કે એ સધળાની તમામ જવાબદારી ન્યાયસર તેના કર્તા ઉપર એટલે
કે આપણા પોતાના સ્વતંત્ર કર્મ ઉપરજ મૂકવી. શૂન્યમાંથી આત્માની
ઉત્પત્તિ થાય છે એવી દલીલ કરવામાં પણ પ્રારબ્ધવાદ અને નિર્ણય-
વાદને સ્વીકારવા જ પડે છે અને દયાળુ પરમેશ્વરને ઠેકાણે બચાવે.

નિર્દય અને કદિ પણ પ્રસન્ન ન થાય એવા પરમેશ્વરનું પૂજન કરવાનું હરે છે. વળી ધર્મને આત્માને કૃત્ય કર્યો છે એ સિદ્ધાંત તથા એમાંથી ઉદ્ભવતા પ્રારબ્ધવાદ અને નિર્ણયવાદને લીધે પણ ખ્રીસ્તી અને મુસલમાન પ્રજાઓમાં એક એવી ભયંકર ભાવના દાખલ થવા પામી છે કે તેઓના ધર્મને નહિ સ્વીકારનાર અન્ય પ્રજાઓની કતલ કરવી એ પણ વાજબીજ લાગી છે અને તેને જ લીધે જગતમાં અનેક દાવાનળ સળગ્યા અને હજી પણ સળગે છે.

પણ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતના બચાવમાં નૈયાયિક પંડિતો જે એક ખીજી દલીલ રજૂ કરે છે તે અમને ઘણી સંતોષ લાગે છે કે આપણા અનુભવેના કદિ નાશ થઈ શકે નહિ. આપણાં કર્મ જો કે દેખીતી રીતે તિરોભાવને પામ્યાં હોય એમ લાગે છે; તોપણ તેઓ અદૃશ્ય રહે છે અને છેવટે તેઓ આપણી પ્રવૃત્તિઓરૂપે પ્રકટ થાય છે. દાખલા તરીકે નાના બાળકો પણ અમુક પ્રકારની વૃત્તિઓને લઈને જ અવતરે છે.

જો વારંવાર થતાં કર્મને પરિણામે અમુક પ્રકારની વૃત્તિઓ બંધાતી હોય તો તે વૃત્તિઓ આપણામાં જન્મથી જોવામાં આવે છે તેનું કારણ પણ આ કિપરથી સમજાવી શકાય એમ છે. આપણી જન્મસિદ્ધ વૃત્તિઓ આ જન્મમાં તો પ્રાપ્ત થઈ જ નથી, તેથી કરીને તેમની ઉત્પત્તિ પૂર્વના કોઈક જન્મમાં થએલી હોવી જોઈએ. વળી આપણી કેટલીક વૃત્તિઓ ખાસ કરીને મનુષ્યજાતિના જ સંકલ્પજનિત કાર્યના પરિણામરૂપ હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. હવે એવી કેટલીક વૃત્તિઓ જો આપણામાં જન્મથી જ હોય તો જે કર્મવડે એ વૃત્તિઓ કૃત્ય થઈ તે કર્મ આપણે ભૂતકાળમાં જ કર્યા હોવાં જોઈએ; એટલે કે આપણે આ જન્મ ધારણ કર્યો ત્યાર પહેલાં પણ મનુષ્યકાંઈમાં હોવાં જોઈએ.

આપણી હાલની જિંદગીમાં જે વૃત્તિઓ જોવામાં આવે છે તેનું મૂળ કારણ પૂર્વકાળનાં સંકલ્પજનિત કાર્યો હોવાં જોઈએ એટલી બાબતમાં હારતખંડના પુનર્જન્મવાદીઓ તેમજ હાલના પાશ્ચાત્ય ઉત્ક્રાંતિવાદવાળા પંડિતો એકજ મત ધરાવે છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે હિંદુ પંડિતો આત્માના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધાવાનુ હોવાથી તેઓ એ વૃત્તિઓને આત્માએ પૂર્વકાળમાં કરેલા પ્રયત્નેના પરિણામ રૂપ માને છે; ત્યારે ઉત્ક્રાંતિવાદવાળા પંડિતો જડવાદી હોવાને લીધે એવું માને છે કે હાલના મનુષ્યોના પૂર્વજોએ લીધેલા અનુભવોના વંશપરંપરાથી ઉતરી આવતા પરિણામરૂપ એ વૃત્તિઓ છે. આત્મા શૂન્યમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે એવા સિદ્ધાંતને માનનારાઓને તો આ જમાનામાં જગ્યાજ આપી શકાતી નથી.

હવે યુદ્ધ માત્ર એ પક્ષ વચ્ચે છે. એક બાજુએ પુર્વજન્મોના સંચિત કરેલા અનુભવોના પરિણામરૂપે આત્મામાં અમુક પ્રકારની વૃત્તિઓ ઉદ્ભવે છે અને એ અનુભવોનો કર્તા તેમજ હાલની વૃત્તિઓનો માલિક એકજ, અલિપ્ત આત્મા હોવાનું માનનારા પુનર્જન્મવાદીઓ છે; અને બીજી બાજુએ “મનુષ્યની તમામ વૃત્તિઓનું મૂળ ચંત્ર તેનું મગજ છે અને એ વૃત્તિઓનું મૂળ કારણ તેના પૂર્વજોથી પ્રાપ્ત થએલા સૂક્ષ્મ જીવન કોષ (Cell) છે” એવું માનનારા જડવાદીઓ છે. હવે આ બે પક્ષમાંથી અંતે કોનો વિજય થશે તેટલું જ માત્ર જોવાનું છે.

પુનર્જન્મ અને વંશપરંપરાગત જીવનકોષની પ્રાપ્તિ એ બે વચ્ચેનું યુદ્ધ તે ખરૂં જોતાં ચેતનવાદ અને જડવાદનું જ યુદ્ધ છે. જે વંશપરંપરાગત જીવનકોષની પ્રાપ્તિવડે મનુષ્યના તમામ જીવનવ્યાપારનો સુધારો થઈ શકતો હોય તો જડવાદનો પૂરેપૂરો વિજય છે અને આત્માના અસ્તિત્વને માનવાની કસી જરૂર નથી; પરંતુ જો પૂરેપૂરો

ખુલાસો ન થઈ શકતો હોય તો પૂર્વકાળના અનુભવોના સંસ્કાર આ-
જન્મમાં આત્મા ધારણ કરે છે એ સિદ્ધાંત જ નિર્વિવાદપણે સાચા
માનવો પડે છે. આ પ્રમાણે એક બાળુએ જડવાદ છે અને બીજી
બાળુએ પ્રનર્નમવાદ છે. ત્રીજો માર્ગ નથી. આ બેમાંથી કયો સિદ્ધાંત
ગ્રહણ કરવો તેનો આપણે જ વિચાર કરી લેવો.

વર્તમાન હિંદુસ્તાન.

[૧૮૯૬ ના માર્ચમાં ઉદ્દ્યોગનને માટે સ્વામીજીએ લખેલા બંગાળી લેખનું ભાષાંતર.]

વૈદિક પુરોહિતો પોતે યજ્ઞ સંબંધી મત્રો જાણતા અને તેથી કરીને તેઓ બીજા કરતાં શ્રેષ્ઠ મનાતા. આ મત્રોના પ્રભાવથી દેવતાઓ તેમના સ્વર્ગજીવનમાંથી નીચે ઉતરી આવીને યજ્ઞમાને+ આપેલા આહારીય અને પેય પદાર્થોનો સ્વીકાર કરતા અને તેની મનકામના સંપૂર્ણ કરતા. આથી કરીને રાજા તેમજ પ્રજાવર્ગ બેઉ પોતપોતાના સાંસારિક સુખની પ્રાપ્તિને માટે આ પુરોહિત વર્ગ તરફ આશાની નજરથી જોતો. સોમવલ્લિનું+ પુરોહિત કોકો પુજન કરતા અને મત્રો-ચારના બળવડે એ વેલી વધતી. વળી દેવોને પણ યજ્ઞમાને અર્પણ કરેલો સોમવલ્લિનો રસ ધણો પ્રિય હોવાથી તેઓ યજ્ઞમાન તરફ કૃપા રાખતા અને તેની મનકામના પૂર્ણ કરતા. આ પ્રમાણે પુરોહિતો દેવોની કૃપને લીધે ધણા બળવાન બની ગયા અને માનુષી શક્તિને તુચ્છ લેખવા લાગ્યા; કાસ્ત્રુ કે દેવોના બળ આગળ મનુષ્યબળનું શું ગણ્યું ? જગત ઉપર તમામ પ્રકારની સત્તા ધરાવનાર મોટા મોટા રાજાઓ પણ પુરોહિતો આગળ હાથ જોડી ઉભા રહેતા. પુરોહિતોના કૃપાકટાક્ષ મોટામાં મોટી મદદ મનાતી; તેનો સામાન્ય આશીર્વાદ રાજ્યના અર્થભંડાર જેટલો કીંમતી મનાતો; અને દુનિયાના કોઈ પણ પદાર્થ કરતાં તેની કિંમત વધારે ઉંચી અંકાતી. પુરોહિતો કોઈવાર મૃત્યુ અને વિનાશથી ભરપૂર કાર્યોમાં સામેલ થવાનો રાજાને આદેશ કરતા; કોઈવાર મિત્રની માફક તેને

+ યજ્ઞ કરનાર.

∴ વેદમાં સોમવલ્લિનો વારંવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. યજ્ઞ કરતી વખતે આ છાંડવાનો રસ દેવોને આપવાનો રિવાજ હતો.

હઠાપણુ બરેલી સલાહ આપતા; કોઇવાર ઘણીજ કુટિલ અને સૂક્ષ્મ સંભવતાંની જાળ પાથરીને તેમાં રાજાને સહેલાઈથી પકડી લેતા. આ પ્રમાણે અનેકવિધ કાર્યોમાં કુશળ બનેલા પુરોહિતોએ રાજસત્તાને સ્વાધીન કરી લીધી હતી. એ ઉપરાંત રાજાને તેમની વધારે દહેશત એટલા માટે લાગતી કે તેની પોતાની, તેના કુટુંબની અને તેના પૂર્વ-જ્ઞેની કીર્તિ પુરોહિતની કલમના એક સપાટાની સાથે સ્થાપિત થાય અથવા હંમેશને માટે જૂસાર્ધ જાય એમ હતું; કારણકે ઇતિહાસ લખનારા પણ પુરોહિતોજ હતા. લલેને, કોઇ રાજા મહા શક્તિશાળી હોય, પોતાની કારકીર્દી દરમ્યાન ઘણી કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય અને પ્રજાને પોતાના પુત્ર પુત્રી સમાન ગણતો હોય; છતાં પણ જો તેણે પુરોહિત વર્ગની કૃપા પ્રાપ્ત ન કરી તો તેના યશ તેના મૃત્યુની સાથેજ હંમેશને માટે જૂસાર્ધ જવાનો અને આખા જગતે જોને સન્માન આપવું જોઈએ એવા તેના સર્વોત્કૃષ્ટ ગુણો અને ઉપયોગિતા કાળની મહા-ગુણમાં દટાઈ જવાની. ખીજા હાથપર જે રાજાઓ ઘણાં વર્ષ સુધી ચાલે એવા મોટા પાયા ઉપર યજ્ઞો આદરે, અશ્વમેધ વગેરે યજ્ઞો કરે, અને પુરોહિતો ઉપર દોલતનો વર્ષાદ વરસાવે તેઓનાં નામ ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાતાં. પુરોહિતોના કૃપાપ્રસાદનું એવું ફળ મળતું. પ્રિયદર્શી ચક્રવર્તી સમ્રાટ અશોકની ગમે એટલી મહત્તા હોવા છતાં પુરોહિતોના લખેલા ઇતિહાસમાં તો માત્ર તેના નામનો ઇસારોજ કરવામાં આવ્યો છે; અને પરીક્ષિતનો દીકરો જનમેજય જેણે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો હતો તેનું નામ પુરાણો દ્વારા એકે એક હિંદુને પરિચિત છે.

રાજ્યનું રક્ષણ કરવા માટે, પોતાના તેમજ પોતાના વીર સરદારોના વિવિધ પ્રકારના વિલાસોને તૃપ્ત કરવા માટે અને તે ઉપરાંત સર્વશક્તિમાન પુરોહિતોને સંગ્રહ કરવા માટે પોતાની તિજોરી સંભર કરવાને-જેમ સૂર્ય પૃથ્વીમાંથી જિંનાશ ચૂસી લે છે તેમ-

રાજા પોતાની રૈયતની દોલત ચૂસી ભેતા. આદ્યજો કરમુક્ત હતા, અને શત્રો તો દાસ હતા તેથી કરીને રાજાની દુઝળી ગાયો, તેમનો ખાસ શિકાર એકલા વૈશ્યો એટલે કે ખેડૂતો, પશુપાલકો અને વ્યાપારીઓજ હતા.

હિંદુ તેમજ બૌદ્ધ રાજાઓના વખતમાં પ્રજા વર્ગે રાજ્યને લગતાં કાર્યોમાં પોતાનો અવાજ જણાવ્યો હોય અને રાજ્ય વહીવટમાં પોતે ભાગ લીધો હોય એવું જોવામાં આવતું નથી. યુધિષ્ઠિર જેવા કેટલાક શાણા રાજાઓ વૈશ્યો અને શત્રોને ઘેર જતા એ વાત પણ ખરી છે; અયોધ્યાની ગાદી ઉપર યુવરાજ તરીકે રામચંદ્રનો અભિષેક કરવાની પ્રાર્થના પણ રૈયત તરફથી જ થઈ હતી; વળી સીતાની વર્તણૂક ઉપર ટીકા પણ રૈયતેજ કરી હતી; પરંતુ રાજ્ય વહીવટના બધારણમાં એક નિયમ તરિકે પ્રજાને પોતાનો મત સીધી રીતે દર્શાવવાનો હક આપવામાં આવ્યો હતોજ નહિ. પ્રજા વર્ગનું બળ કોઈ પણ પ્રકારની પદ્ધતિ વગર અને ધણીવાર પરાક્ષ રીતે તેમજ અવ્યવસ્થિતપણે બહાર આવવાની કોશીષ કરતું. ભોકોને હજી પોતાની સત્તાનું જ્ઞાન થયું નહતું; તેમજ પ્રજાએ પોતાના બળને એકત્ર કરીને એક દિશામાં સંપત્તિની કામ કરવાનો કદિ પ્રયત્ન કર્યો નહતો અને તેમ કરવા જેટલી તેમનામાં દૃઢતા પણ ન હતી. જે પ્રકારની શક્તિ અને ચાતુર્યવડે નાનાં દુષ્ટા છવાયાં બળને એકત્ર કરીને તેમાંથી મહાબળવાન શક્તિનો ઓષ્ઠ ઉત્પન્ન કરાય છે તે બાબતનું તેમને લેશ માત્ર પણ જ્ઞાન નહતું.

આ વસ્તુસ્થિતિ યોગ્ય નિયમોને અભાવે હતી? નહિ, તેમ નહતું. નિયમો તો હતા, પદ્ધતિઓ હતી, રાજ્યના વિવિધ અંગોની પરિચાલના માટે બૂદ્ધા બૂદ્ધા નિયમો સ્પષ્ટરિતે ધડવામાં આવ્યા હતા; તેમજ મહેસુલ ઉધરાવવા માટે, ધસકરની વ્યવસ્થા માટે, ન્યાય

પાતાના વહીવટને માટે ઝીણામાં ઝીણી વિગતો વિચારીને નિયમો બાંધવામાં આવ્યા હતા; પણ ઋષિની આજ્ઞા કે જે પ્રમાણભૂત મનાતી હતી અને જે ઋષિના મધ્યસ્થપણા મારફતે પ્રકટ થએલી સાક્ષાત ઈશ્વરનીજ આજ્ઞા હતી તેના ઉપર એ સર્વનો આધાર હતો. એ કાયદાઓ ધણા સખત અને સ્થિતિસ્થાપકતા વગરના હતા. એ કઢીએ તો ખોટું નથી. આવા સંજોગોમાં લોકો પ્રજ્જવગના સામાન્ય કલ્યાણના કાંઈ પણ હેતુની સિદ્ધિને માટે એકત્ર થઈને કામ કરતાં શીખે, અથવા રાજ્યએ રૂયત પાસેથી અનેક પ્રકારના કર લઘને ભરેલી તીલ્લેરી ઉપર પ્રજાનો હક છે એવો ખ્યાલ પણ તેઓ બધા મળીને કરી શકે, રાજ્યની આવક અને અર્થ ઉપર અંકુશ રાખવાને પ્રજાને પોતાના પ્રતિનિધિ મોકલવાનો હક છે એવી અભિલાષા પણ તેમના હૃદયમાં જન્મે તેવો સંભવ નહોતો; કારણકે પ્રજાએ એવી વાતોમાં શા માટે વચ્ચે પડવું જોઈએ ? રાજ્યની આબાદી અને સુસ્થિતિ માટે ઋષિલોકોને દેવો તરફથી મળતી સૂચનાઓ બસ નથી ?

વળી કાયદાઓ તો હતા પણ તે ચોપડીઓમાં હતા. ચોપડીઓમાં લખેલા કાયદાઓ અને તેના વાસ્તવિક અમલની વચ્ચે આજ્ઞા-માન જમીનનો તફાવત હોતો; કારણકે કાયદાઓનો ઉપયોગ કરનાર રાજ્યઓજ હતા. સ્વાર્થપરાયણ રાજ્યઓ તેના ગમે તેમ અમલ કરતા અને તેને અંકુશમાં રાખનાર પ્રજાના અવાજનું બળ હતું નહિ. રામચંદ્ર જેવા પ્રજાહિતંષી રાજ્યઓ હતા; પરંતુ અશ્રમિવર્ણ જેવ

+ એ સૂચનથી રાજ્ય હતો. તે પોતાના અંતઃપૂરની બહાર નીકળતો જ નહિ. રાજ્યનાં દર્શન કરવાને કેમકે પ્રજા વર્ષમાં અમુક દિવસ રાજ્ય અંતઃપૂરની બારીઓથી પોતાનો પગ બહાર કાઢે તેનાં દર્શન કરીને સંતોષ માનતી. એ રાજ્ય અલંત વિષયાસક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલા કાચકાચી મરણ પામ્યા હતા.

હજારો રાજાઓ ઉત્પન્ન થયા પછી એકાદ રામચંદ્ર દર્શન આપતો હતો અને x અંકોનો જોવા અનેક રાજાઓ થઈ ગયા પછી એકાદ x અંકોનો જન્મ લેતો. પ્રજાને નવજીવન આપનાર અકબર જોવા નૃપ-તિઓ વિરલ છે; પરંતુ તેમનું શરિર ચૂસી જનાર ઔરંગઝેબ જોવા અનેક હોય છે. કદાચ બધા રાજાઓ યુધિષ્ઠિર, રામચંદ્ર, ધર્માશોક અને અકબર જોવા દેવાંશી હોઈ તેમના માયાળુ છત્ર નીચે પ્રજા સુખી અને સુરક્ષિત હોય અને તેઓ પ્રજાને પોતાના બાળકની માફક સં-ભાળતા હોય, તો પણ જે બાળક માની કંડે જ બેસીને ફર્યા કરે અને માનોજ આપેલો કાળીઓ ખાયા કરે તેનામાં ચાલવાની અને પોતાનો ખોરાક પોતાને હાથે ખાવાની શક્તિ આવતી નથી. જે માણસ હંમેશાં બીજાના રક્ષણ નીચે રહે છે તેનામાં સ્વસંરક્ષણ કરવાની શક્તિ સારી રીતે જાગૃત થઈ શકતીજ નથી. શરીરે અત્યંત બળવાન અને તરુણ પુરુષ પણ જો તેનાં માખાપ તેનું નાના બાળકની માફક જતન કર્યા કરે તો તે ગમે એટલો મોટો હોય તો પણ સ્વભાવે માળાક જેવોજ રહે છે. લાંબા કાળથી આપણા દેશમાં ધણાખરા દેવાંશી રાજાઓ રાજ્ય કરતા હોવાથી અને રૈયતનું રક્ષણ અને પોષણ કરવાનું કામ તેમને એકલાનેજ સોંપેલું હોવાથી પ્રજાવર્ગને સ્વરાજના પાઠ બણવાનો પ્રસંગજ મળતો ન હતો. એવી પ્રજા પોતાને જરૂરની દરેક વસ્તુને માટે રાજા ઉપરજ આધાર રાખતી હોવાથી અને પોતાના સામાન્ય સંરક્ષણ અને કલ્યાણને માટે તેમને પ્રયત્ન કરવાની જરૂર ન હોવાથી ધીમે ધીમે બળ અને ચેતન વગરની થતી ગઈ.

x એ જોડ એકજ અંકોનાં નામ છે. શરૂઆતમાં તેણે પોતાના કાલોને મારી ન ખાળ્યા તેથી તે અંકોનો કહેવાયો; પણ પાછળથી તેના જીવનમાં પરિવર્તન થતાં તેણે અનેક ધર્મકાર્યો કર્યા તેથી તે ધર્મશોક કહેવાવા લાગ્યો.

ન્યારે કોઈ પણ દેશનો રાજ્યવહીવટ મહાન દ્રષ્ટાઓ અને અધિઓની ઇશ્વરીય બુદ્ધિથી પ્રેરાયલાં જ્ઞાનના પરિપાક રૂપ શાઓની મર્યાદાનુસાર ઘડાયલા કાયદાઓ પ્રમાણે ચલાવવામાં આવે તો એવી રાજ્યપદ્ધતિથી તવંગર તેમજ ગરીબનું, જ્ઞાની તેમજ અજ્ઞાનીનું, રાજનું અને રૈયતનું—સર્વનું કલ્યાણ થવુંજ જોઈએ; પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે એ કાયદાઓનો વ્યાવહારિક રીતે નહિ જેવો અમલ થાય છે. પોતાના દેશના રાજ્યકારભારમાં રૈયતનો અવાજ હોવોજ જોઈએ એવું આધુનિક પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓનું રાજનૈતિક સૂત્ર મનાઈ ચૂક્યું છે; અને જેની છેલ્લી ગર્જના અમેરિકાના સ્વતંત્ર થયેલાં રાજ્યોએ મેઘ ગંભીર સ્વરે જગતને સંભળાવી હતી કે, “આ દેશના લોકોનું રાજ્યતંત્ર લોકોવડે અને લોકોના કલ્યાણને માટે જ ચાલવું જોઈએ.” આ સિદ્ધાંતનો હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં પૂરેપૂરો અસ્વીકાર થતો હતો એમ તો કહી શકાયજ નહિ. આ દેશમાં આવી ગયલા ગ્રીક તેમજ ખ્રીસ્તી પ્રવાસીઓએ ધણાં છૂટાં છવાયાં નાનાં સ્વતંત્ર રાજ્યો જોયાં હતાં અને ઐશ્વર્ય સાહિત્યમાં પણ એવી મતલબના ધણા ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. હિંદુસ્તાનમાં ધણાં ગામડાંઓમાં હજી પણ પંચાયતનું જે ધોરણ જોવામાં આવે છે તેમાં વધારે નહિ તો સ્વરાજ્યનું ખીજ તો હતું જ; પણ કમનશીએ એ ખીજ હંમેશાં ખીજની દશામાંજ રહ્યું. તે જમીનમાં વવાયું ખરું, પણ તેમાંથી વૃક્ષ ઉદ્ભવ્યું નહિ. સ્વરાજ્યની આ ભાવના ખીજરૂપ અવસ્થામાંથી આગળ વધવા પામી નહિ અને જનસમાજમાં તેનો પ્રચાર પણ થયો નહિ. ધાર્મિક સંસ્થાઓ તરફ નજર કરીશું તો ઐશ્વર્યના બિંદુઓના મઠમાં સ્વરાજની ભાવનાનો પૂર્ણ વિકાસ થયો હતો એની પુષ્કળ સાબીતી મળી આવે છે. હજી પણ આ પંચાયતનું ધોરણ અને સ્વરાજના સિદ્ધાંતો નાગા સાધુઓના સંપ્રદાય ઉપર કેવો

અધિકાર ભોખવે છે, તેઓ “ પંચની સત્તા ” ને કેવું સન્માન આપે છે, તેના પોતાના મંડળની મર્યાદામાં દરેક સાધુના વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યના હક કેવા જળવાય છે, અને તેમણે અંદર અંદર એકત્ર થઈને કઈ કરવાનું કેવું સુવ્યવસ્થિત ધોરણ રચ્યું છે, તે જોઈને આપણને અનન્યમી થયા વગર રહે નહિ.

ઐશ્વર્યનો આવિર્ભાવ થતાં આખા દેશ ઉપર જે પ્રબળ પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો હતો તેના આધાતથી પુરેહિતોની સત્તા નિર્મૂળ થઈ ગઈ અને રાજ્યસત્તા વધારે જળવાન બનતી ગઈ. ઐશ્વ સાધુઓ સંસાર ત્યાગી હતા અને વસ્તીની બહાર મઠમાં રહેતા હોવાથી તેઓ સંસાર અને રાજકાર્યને લગતી બાબતોમાં લેશ માત્ર પણ માથું ખેંચતા નહિ. શાપની ધમકી આપીને અને મંત્રપ્રયોગથી અસાધારણ રીતે જળવાન બનાવેલા બાણવડે રાજસત્તાને પોતાના પગ નીચે રાખવાની તેમને ઇચ્છા પણ નહતી; તેમ એ દિશામાં તેમણે ચત્ત સરખો પણ કંઈ નહતો. તેમનામાં સંકલ્પશક્તિનો અંશ રહેવા પામ્યો હોય તો પણ તેને સિદ્ધ કરવાનું કામ તો અસંભવિતજ થઈ પડ્યું હતું; કારણ કે ઐશ્વર્યે સોમરસનું પાન કરનારા અને બલિનો ભક્ષ કરનારા દેવોને તેમના પદ ઉપરથી ગમડાવી પાડ્યા હતા અને તેમની શ્રેષ્ઠતાનું ખંડન કરી નાખ્યું હતું. બુદ્ધની અવસ્થા બ્રહ્મા અને ઈંદ્રની અવસ્થા કરતાં પણ અનેક ગણી શ્રેષ્ઠ છે, મોટા મોટા દેવો પણ એવી અવસ્થાએ પહોંચેલા મહાપુરુષની પૂજા કરવાને સ્પર્ધા કરે છે; એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો મનુષ્યમાત્રનો જન્મસિદ્ધ હક છે; એ અવસ્થા સર્વને માટે ખુલી છે અને તે વર્તમાન જીવનમાં જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એવો ઐશ્વર્ય સ્પષ્ટ અવાજે બોધ કરતો હતો. આવી રીતે દેવોની પદવી ઉતરી પડી એટલે પુરેહિતોની શ્રેષ્ઠતા કે જે દેવો ઉપરજ આધાર રાખતી હતી તે સ્વાભાવિક રીતેજ લુપ્ત થઈ ગઈ.

તેજ પ્રમાણે રાજસત્તાથી બળવાન યજ્ઞ-અશ્વની લગામ પણ હવે વૈદિક પુરોહિતોના મજબૂત હાથમાંથી છૂટી બનીને પોતાની મરજીમાં આવે તેમ નિરંકુશપણે વર્તન કરવા લાગી. એ જમાનામાં રાજસત્તાનું કેન્દ્ર યજ્ઞુર્વેદના મંત્રોચ્ચાર કરીને યજ્ઞ કરાવનારા અને સામવેદના મંત્રો ગાનારા પુરોહિતોના હાથમાં નહતું. તેવી જ રીતે એક બીજાથી અલગ થયેલાં નાનાં સ્વતંત્ર રાજ્યો ઉપર રાજ્ય કરનારા ક્ષત્રિઓના હાથમાં પણ નહતું. હિંદુસ્તાનના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી જેના રાજ્યનો વિસ્તાર હતો અને જેમનાં વિશાળ સામ્રાજ્યોની સીમા મહાસાગરવડે બંધાતી હતી એવા ચક્રવર્તી રાજ્યોના હાથમાં હવે રાજસત્તા આવી હતી. આ જમાનાના યુગનાયકો હવે વિશ્વામિત્ર કે વશિષ્ઠો નહતા, પણ ચંદ્રગુપ્ત અને અશોક જેવા પરાક્રમશાળી નૃપતિઓ હતા. બૌદ્ધયુગમાં ભારતખંડ ઉપર સાર્વભૌમ રાજ્ય સ્થાપન કરનાર નૃપતિઓએ જેટલી દેશની કીર્તિ વધારી હતી તેટલી બીજા કોઈ પણ યુગમાં કોઈ પણ નૃપતિએ વધારી નથી. આ યુગનાં છેવટનાં વર્ષોમાં પાછો રજપુતોની સત્તાનો ઉદય થાય છે અને હિંદુધર્મના વર્તમાન સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. બૌદ્ધધર્મની પડતી થયા પછી રજપુતોની સત્તાનો ઉદય થતાં ભારતખંડની રાજ્યસત્તા, જેણે અત્યાર સુધી નિષ્કલંક કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી તે હજારો નાનાં નિર્બળ રાજ્યોમાં વિભક્ત થઈ ગઈ.

આ પ્રમાણે રાજ્યખંડ રજપુત રાજ્યોના હાથમાં આવતાં પુરોહિત વર્ગે ફરીથી પોતાનું ગુમાવેલું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધું ખરું, પણ તે રાજ્યસત્તાના પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે નહિ, પરંતુ તેના સહાયક તરીકે જ તેઓ વર્તન કરી શકતા હતા. પુરોહિતો અને મુકુટધારી રાજ્યો વચ્ચે પોતપોતાની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપન કરવાના ધરાદાયી જે લડત વેદના કાળમાં શરૂ થઈને અનેક જમાના થયાં ચાલી આવી હતી અને

જિનો અને ઐહોએ કરેલા પરિવર્તન દરમ્યાન જે લડત પૂરે જોસમાં મચી રહી હતી તેનો હવે હંમેશને માટે અંત આવ્યો. પુરોહિતો અને રાજાઓ, જેઓ આખા દેશમાં સર્વથી વિશેષ સત્તાવાન હતા તેઓ હવે એક ખીજને અનુકૂળ થવા લાગ્યા. પણ હવેના રાજાઓમાં અસહનના રાજાઓનું ક્ષાત્રતેજ અને વીર્ય, તેમજ બ્રાહ્મણોમાં તેમના પૂર્વજોનાં બ્રહ્મવર્ચસ અને તપશ્ચર્યા, એમાંનું કશું રહ્યું નહતું. એ બેઉ જાતિએ પોતપોતાના મૂળ સ્વાભાવિક ગુણો ગુમાવ્યા હતા. એથી કરીને સ્વાભાવિક રીતે જે પરિણામ આવવું જોઈએ તે પ્રમાણે આ બેઉ શક્તિઓનો સંયોગ થવાથી તેમનો ઉપયોગ એક ખીજના સ્વાર્થની તૃપ્તિમાં થવા લાગ્યો અને બેઉના સામાન્ય શત્રુઓ જે તે વખતના ઐહો લોકો હતા તેનો વિનાશ કરવામાં અને એવી જ જાતનાં ખીજ કેટલાંક કામોમાં તેમની શક્તિનો વ્યય થઈ ગયો. આવા સ્વાર્થી હેતુથી પ્રેરાઈને જે લોકો એકસંપી કરે છે તેઓમાં અમુક પ્રકારના દુર્ગુણો આવ્યા વગર રહેતા નથી. એ નિયમ મુજબ પુરોહિતો તેમજ રાજાઓ જનસમૂહનાં રૂધિર ચૂસીને તેમને નિઃસત્વ કરી નાખવાના, શત્રુવર્ગ તરફ વેર રાખવાના, પારકાની મિલકતને જોરજુલમથી પચાવી લેવાના વગેરે વગેરે અપરાધો કરવા લાગ્યા. અસહની માફક રાજસ્ય અને એવા ખીજ યજ્ઞો ફરીથી થવા લાગ્યા, પરંતુ તેઓ હવે સહૃદયતાના અભાવે ઉપહાસજનક થઈ પડ્યા. પરિણામ એ આવ્યું કે તેઓ દંભી અને ખુશામતીયા અનુયાયીઓના ગુલામો બની ગયા અને મંત્ર તંત્ર વગેરેને લગતી ક્રિયાઓ અને અનુશાનોમાં નિરંતર રમ્યાપચ્યા રહેવાથી મુસલમાનોના આક્રમણ સામે બણી સહેલાઈથી પરાજિત થઈ ગયા.

વેદના જમાનામાં પોતાની શ્રેષ્ઠતા સ્થાપન કરવાને પુરોહિત વર્ગે રાજસત્તાની સામે જે કસહ આરંભ્યો હતો અને જે અનેક યુગ સુધી

આણુ રહ્યો હતો. તેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની અલૌકિક શક્તિ અને બુદ્ધિના બળથી વધારે નહિ તો પોતાની હયાતી સુધી તો વારી જ રાખ્યો હતો. બ્રાહ્મણોની સત્તા જૈન અને બૌદ્ધધર્મે ઉપજાવેલા પરિવર્તન દરમ્યાન હિંદુસ્તાનમાંથી તદ્દન નિષ્ક્રિય થઇ જવા આવી હતી અથવા તો બળવાન પ્રતિસ્પર્ધા ધર્મોને અધીન થઇને ટુકુમગુ થઇ રહી હતી. રજપુતોના ઉદય પછી જ્યારે તેમનું રાજ્ય મિહીર-વંશના તથા ખીજા રાજાઓના સમયમાં આખા હિંદુસ્તાનમાં વ્યાપી ગયું હતું ત્યારે બ્રાહ્મણોએ પોતાની ગુમાવેલી સત્તા ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો; અને તેમ કરવા જતાં મધ્ય એશિયામાંથી ઘુરતની આવેલી અસહ્ય અને કૂર જાતિઓની ખુશામત કરવા લાગ્યા. તેમને રાજી કરવા માટે તેમના અનેક નિંદ્ર અને મયંકર રિવાજો અને ધર્મ વિધિઓને તેઓ દેશમાં દાખલ કરવા લાગ્યા. તે ઉપરાંત આ અજ્ઞાન અનાર્થ લોકોને સહેલાઈથી છેતરવાના કામમાં બ્રાહ્મણો ખંત રાખીને મંડેલા હોવાથી તેમણે નવા નવા મંત્રો અને તંત્રો પણ રચ્યાં અને તેમને આધારે દેશમાં ધણી નહિ સમજાય એવી બેદી ક્રિયાઓ અને વિધાનોને હિંદુધર્મમાં સ્થાન મળ્યું. તેમ કરવા જતાં તેઓ પોતાનું અસહનું શાણપણ, બળ અને ચેતન તથા લાંબા સમયથી પ્રાપ્ત કરેલી પવિત્રતા એ સધળું ગુમાવી બેઠા.

તેને પરિણામે તેમણે આખા આર્યાવર્તને ધણાજ અનીતિવાન, મયંકર, નિંદ્ર અને અત્યંત જંગલી જેવા રિવાજોથી પરિપૂર્ણ કરી મૂક્યો, અને એવા રિવાજોને અને વહેમોને તેઓએ પુષ્ટિ આપવાથી તેમને એ કૃત્યને યોગ્ય અચુક શિક્ષા એવી થઈ કે તેથી કરીને તેઓ આત્મબળ અને ચેતનરહિત બનીને નિર્મળમાં નિર્મળ બની ગયા. પશ્ચિમ દિશાએથી મુસલમાનોના આક્રમણરૂપી વાવાઝોડાની એક

ફક્ લાગતામાં જ તેમનું આખું બંધારણ ચૂલ્લિચૂલ્ય થઈ ગયું; તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ હતું જ નહિ. આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોના આધિપત્યને અંત આવ્યો અને તેનો ફરીથી ઉદય થશે કે નહિ તે કહી શકાતું નથી.

મુસલમાનોના અમલ દરમ્યાન બ્રાહ્મણોના છિન્ન ભિન્ન થઈ ગએલા બળને પુનઃ એકત્રિત કરીને તેનું સુગઠન કરવાનો પ્રયત્ન તદ્દન અસંભવિત જેવો જ હતો. મહંમદ પેગંબર પોતે પણ દરેક પ્રકારના પુરોહિત વર્ગના કદા વિરોધી હતા, અને તેથી તેમણે તેમની સત્તાને સંપૂર્ણ નાશ થાય એવી આગાઓ અને નિયમો ધડયા હતા. મુસલમાની રાજ્યમાં રાજા પોતે જ પ્રજાનો મુખ્ય ધર્મગુરુ મનાતો હતો; ધાર્મિક પ્રશ્નોમાં પણ તેનો નિર્ણય પ્રમાણભૂત ગણાતો હતો; અને પછી જ્યારે એ રાજાએ ચક્રવર્તી સમ્રાટનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું ત્યારે તો આખી મુસલમાની આલમ ઉપર આધિપત્ય ભોગવવાની અભિલાષા તેના હૃદયમાં ઉદ્ભવી હતી. મુસલમાનની દૃષ્ટિમાં ખ્રિસ્તી અને યાહુદી ધણા તિરસ્કારને પાત્ર લાગતા ન હતા. બહુ તો તેમને તેઓ અદ્વય શ્રદ્ધાવાન ગણાતા હતા; પણ હિંદુઓ તરફ તો તેમનું વર્તન બૂદ્ધા જ પ્રકારનું હતું. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે હિંદુઓ મૂર્તિપૂજકો અને અત્યંત ધૂણાપાત્ર કાફરો હોવાથી તેઓ આ લોકમાં પાક મુસલમાનોને હાથે કતલ થવાને જ યોગ્ય હતા અને પરલોકમાં તેમને માટે નરકની અનંતકાળ પર્યંતની યાતના નિર્માણ થઈ હતી. આવા સંજોગોમાં મુસલમાન રાજ્યકર્તાઓ બ્રાહ્મણો તરફ ધણો જ અનુગ્રહ બતાવે તો કદાચ તેમને વગર હરકતે જીવતા રહેવા દે એટલુંજ ધણી વાર તો તેમના તરફ આટલી પણ રહેમ નજર ન રાખવી જોઈએ એવો વિચાર તે રાજ્યકર્તાઓને આવી જતો ! જરાક ઉચ્ચ અને અસામાન્ય ધર્મભાવનાવાળા મુસલમાન બાદશાહ ગાદીએ આવતો કે

તરત જ આ કાકર લોકોની કતલ રૂપી રાજસૂય યજ્ઞ (!) નો સમારંભ કરવામાં આવતો.

આ પ્રમાણે તદ્દન જૂદો જ ધર્મ પાળનાર અને જૂદા જ પ્રકારના રીતરિવાજોવાળા વિદેશી રાજાઓના હાથમાં હવે રાજસત્તા આવી અને બીજા બાળુઓથી પુરોહિત વર્ગ સમાજના નિયામક અને શાસકના સત્તાધારી સ્થાન ઉપરથી પદબ્રજ થઇ ગયો. હવે તો મનુ અને બીજા સ્મૃતિકારેતે ઠેકાણે કુરાન અને તેમાં દર્શાવેલા કાયદાઓનો અમલ થવા લાગ્યો હતો. સંસ્કૃત ભાષાના સ્થાન ઉપર ફારસી અને અરબી ભાષાએ અધિકાર કરી લીધો હતો. સંસ્કૃત ભાષા ફક્ત જીતામલા અને હીણાયલા હિંદુઓના ધાર્મિક સાહિત્યમાં તથા ધર્મની બાબતોમાં જ વાપરી શકાતી. અપમાનિત થએલા પુરોહિતો અને પંડિતોના વ્યવસાયમાં જ તે મૃતપ્રાય જીવન ગાળવાં લાગી. પુરોહિતો પોતે પણ બીજા કયા પ્રકારનો વ્યવસાય ન મળવાથી લભ, શ્રાદ્ધ વગેરે સામાન્ય ક્રિયાઓ કરાવવામાં જ ગૂંથાઈ ગયા અને તે પણ મુસલમાન બાદશાહો મહેરબાનીની રાહે કરાવવા દે તોજ.

વેદના અને તેની લગોલગ પછીના યુગમાં પુરોહિતોની સત્તાના અત્યંત ભારે દબાણને લીધે રાજસત્તાનો પૂર્ણ આવિર્ભાવ થઇ શક્યો ન હતો; તે રાજસત્તા હવે ઐશ્વર્ય ઉત્પન્ન કરેલા વિશ્વવત્સ પરિણામે બ્રાહ્મણોનું આધિપત્ય છિન્ન બિન્ન થઇ જવાથી ભરતખંડમાં પૂર્ણ કળાએ પ્રકાશવા લાગી. ઐશ્વર્ય સામ્રાજ્યનો ધ્વંસ અને મુસલમાની સત્તાના ઉદય, એની વચગાળાના સમયમાં રાજસત્તા રજપુતોદ્ધાર ફરીથી જોર કરવા લાગી હતી, પણ અતે તેને નિષ્ફળતા મળી હતી. પુરોહિત વર્ગ વૈદિક યજ્ઞયાગાદિકના જમાનામાં પોતે ભોગવેલા આધિપત્યને ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાનો યત્ન કર્યો એજ આ નિષ્ફળતાનું મૂળ કારણ હતું એટલી મુખ્ય બાબતો વાચકે મહત્ત્વ કરી હશે.

બ્રાહ્મણોના આધિપત્યને પદ્ધતિ કરીને સુસલમાન રાજ્યકર્તાઓએ મૌર્ય, આંધ્ર, ગુપ્ત અને ક્ષત્રપ વંશીય રાજાઓના સમયની જાહેજલાલીનું ધણે અંશે ફરીથી દર્શન કરાવ્યું.

આથી કરીને કુમારિલ ભટ્ટ, શંકરાચાર્ય અને રામાનુજાચાર્ય જેવા મહર્ષિઓએ છિન્ન ભિન્ન થયેલી બ્રાહ્મણોની સત્તાને ફરીથી સ્થાપિત કરવાને કરેલા યત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા અને બ્રાહ્મણોને કેટલાક સમય સુધી રજપુત રાજાઓના શત્રુની સહાય મળ્યા કરવા છતાં પણ જૈન અને બૌદ્ધધર્મોનો ધ્વંસ કરીને બ્રાહ્મણધર્મને સુગઠિત કરવાને જે જે પ્રયત્નો તેમણે કર્યા તે બધા સુસલમાની અમલ દરમ્યાન વ્યર્થ ગયા અને તેમની સત્તાને એવો પ્રબળ આઘાત પહોંચ્યો કે તેઓમાં ફરીથી ચેતન પ્રકટાવવાનું સામર્થ્ય જ રહ્યું નહિ. આ યુગમાં બ્રાહ્મણો અને રાજકર્તાઓ વચ્ચેનો કલહ બંધ પડી ગયો હતો, પણ રાજાઓ પોતે જ એક ખીજા ઉપર આધિપત્ય ભોગવવાને અંદર અંદર લડીને એક ખીજાના બળને ક્ષીણ કરવા લાગ્યા હતા. એ યુગનાં છેવટનાં વર્ષોમાં સુસલમાનોના પ્રાબલ્યની સામે સીખ અને મરાઠાઓ દ્વારા હિંદુધર્મ પુનઃ માથું ઉચકવા સમર્થ થયો; પરંતુ એ કાર્ય પણ લડાયક જાતિઓએ જ આદર્યું હતું અને તેમાં બ્રાહ્મણો તરફથી કશી સહાય મળી નહતી; તેમજ એ નવી જાગૃતિમાં ભાગ લેવા તેઓ આગળ આવી શક્યા નહતા. બ્રાહ્મણોની સત્તાનો પૂરેપૂરો ધ્વંસ થયાની વિશેષ સાબિતી તો એ હતી કે જ્યારે સીખ લોકો કોઈ પણ બ્રાહ્મણને પોતાના સંપ્રદાયમાં દાખલ કરતા ત્યારે તેને પોતાનાં બ્રાહ્મણ તરીકેનાં ચિહ્નોનો જાહેરમાં ત્યાગ કરવાની અને સીખ સંપ્રદાયનાં ચિહ્નો ધારણ કરવાની ફરજ પાડતા હતા.

આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણો અને રાજાઓની પરસ્પર વિરુદ્ધ શક્તિઓનો એક ખીજા ઉપર યુગના યુગ પર્યંત આઘાત પ્રત્યાઘાત ચાલુ

રજા પછી છેવટે થોડાક સૈકા સુધી રાજસત્તાએ જય મેળવ્યો ખરો, પણ તે ભરતખંડના ક્ષત્રિય રાજ્યોએ નહિ પરંતુ એક વિદેશીય અને વિધર્મી પ્રજાના રાજ્યકર્તાઓએ મેળવ્યો હતો. ત્યારપછી અસહમાન બાદશાહોના અમલનાં છેવટનાં વર્ષોમાં ભરતખંડના ઇતિહાસની રંગભૂમિ ઉપર એક તદ્દન નવીન અને બળવાન પ્રજાએ દર્શન આપ્યું અને તેણે આર્યપ્રજાના જીવન ઉપર ધીરે ધીરે પોતાનો પ્રભાવ પાડવા માંડ્યો.

આ વિદેશી સત્તા એવી નવીન છે, તેની પ્રકૃતિ અને કાર્યપદ્ધતિ હિંદુસ્તાનની પ્રજાને માટે એવી વિજાતીય છે, તથા તેનો ઉદ્દ્ય અને વિસ્તાર એવી અકલ્પનીય ત્વરાથી થતો ગયો છે, તેમજ તેનું બળ એવું અસામાન્ય અને અજાણ્ય છે કે જોથી ધણા થોડા જ વખતમાં તેણે આખા હિંદુસ્તાનને પોતાની સત્તા નીચે કેવી રીતે લાવી નાખ્યો તે વિષે હિંદની પ્રજા આશ્ચર્ય સાથે તર્ક કરવા છતાં હજી પણ એ તેના કાર્ય રહસ્યનો ધણો જ થોડો અંશ જોઈ શકી છે. આ સત્તા કાણુ તે હિંદુસ્તાનના લોકોને કહેવું પડે તેમ નથી, તો પણ વધારે સ્ફુટ કરવાને સૂચવીશ કે હું ઇંગ્લંડે સ્થાપેલા ભારતીય સામ્રાજ્ય વિષે ઉલ્લેખ કરું છું.

ધણાજ પ્રાચીન સમયથી ભરતખંડની અથાગ દોહત અને રસાળ ભૂમિને લીધે અનેક બળવાન વિદેશી પ્રજાઓમાં તેને સ્વાધીન કરવાની લોભવૃત્તિ જાગૃત થઈ હતી, અને ધણું સૈકાંઓ થયાં હિંદુસ્તાન વારાફરતી અનેક પરદેશી પ્રજાઓનો શિકાર થતો આવ્યો હતો; એટલે ઇંગ્લંડ પણ આ રસાળ અને સમૃદ્ધ દેશને પોતાનો કરી લે એમાં નવાઈ શી?

ધરખાર વગરના, નિર્ધન પરંતુ આધ્યાત્મિક શક્તિરૂપી પ્રચંડ આયુધથી સજ્જ થએલા, ધર્મતત્ત્વના અગાધ જ્ઞાનથી પ્રતિષ્ઠિત

બનેલા અને વિનાશકારી શાપરૂપી અત્યંત ભયાનક શસ્ત્રવડે બળ-
વાન બનેલા પુરોહિતો આગળ મોટા મોટા મુકુટધારી નૃપતિઓને
ત્રાસથી શરથર ધ્રુજતા જોવાનો ભરતખંડની પ્રજાને ધણા જુના-
કાળથી અભ્યાસ પડી ગયો હતો. ગર્જના કરતા સિંહને જોઈને જેમ
થેટાનું ટાળું ભયગ્રસ્ત થઈને નાસભાગ કરે તેમ ભયસૂચક સૈનિક-
બળથી મહોન્મત્ત બનેલા સર્વશક્તિમાન રાજકર્તાઓની નાનામાં નાની
આશાનું મૂંઝે મ્હોડે પાલન કરવાની તેને ટેવ પડી ગઈ હતી; એટલે
ઈલાહ જોવા દેશના થોડાક એકસંપીવાળા વૈશ્યો (વ્યાપારીઓ)
વિશાળ સમુદ્રો અને મહાસાગરો ઓળંગીને આવા એક તદ્દન અ-
ભણ્યા પ્રદેશમાં વ્યાપાર અર્થે આવે; ત્યાર પછી પોતાની તીક્ષ્ણ
બુદ્ધિ અને ધનના જોરવડે પ્રાચીન અને સુદૃઢ હિંદુ તેમજ મુસલ-
માન રાજ્યોને પોતાના પક્ષમાં વાળી શકે અને આખરે એ બેઉની
મૂર્ખાઈનો લાભ લઈને પોતાના હાથમાં તેમને પૂતળાની માફક નમાવી
શકે; એટલુંજ નહિ પણ તેમને સંપૂર્ણ રીતે અધીન બનાવી શકે અને
અહિનાંજ શસ્ત્ર, શૌર્ય અને બુદ્ધિબળનો ઉપયોગ તેમના દેશને સમૃદ્ધ
કરવાના કામમાં કરી શકે અને વળી તે દેશના બળવાન અને પ્રતિ-
ષ્ઠાવાન ઉમરાવોના વંશજો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની નામની વેપારીઓની
પેઢીના નોકર તરીકે હિંદુસ્તાનમાં આવવાના સુયોગને પોતાની ઉંચા-
માં ઉંચી અભિલાષાની પૂર્ણાકૃતિ સમજે-આ બંધી ઘટનાઓ ખરે-
ખર, હિંદુસ્તાનના લોકોને માટે તો નવીન અને આશ્ચર્યકારકળ હતી.

સત્, રજસૂ અને તમસૂ એ ત્રણ ગુણો થોડે ઘણે અંશે
દ્યમાન મનુષ્યભૂતિઓમાં જોવામાં આવે છે અને એ ત્રણ ગુણને
લઈને બધી જ સુધરેલી જનસમાજોમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને
શૂદ્ર એ ચાર જાતિઓ હમેશાં બંધાય છે. એ ત્રણે ગુણની વહેંચણી
ફક્ત પણ જનસમાજમાં એક સરખી થતી નથી; તેથી કરીને જુદા

જૂદા દેશોમાં અને જૂદા જૂદા મુગોમાં કોઈવાર એ ત્રણમાંથી અમુક એક અથવા બે ગુણુ ધરાવનારી વ્યક્તિઓની સંખ્યામાં અને સામ-
ર્થ્યમાં હમેશા વધવટ થતી જોવામાં આવે છે. કોઈ કોઈ દેશમાં ઉપર
કહી તે ચાર જાતિઓ પૈકી કોઈ પણ એક જાતિનું પ્રામત્ય અને
સંખ્યા વધી જાય છે તેથી કરીને તે ખીજી ત્રણ જાતિઓ ઉપર ઉપ-
રીપણું ભોગવી શકે છે. કેટલોક સમય વીતી ગયા પછી વળી એમાંની
ખીજી કોઈ જાતિ વિશેષ બળશાળી બને છે. પણ જગતના ઇતિહા-
સનું કાળજીપૂર્વક અવલોકન કરતાં સમજાય છે કે કુદરતના અમુક
કાયદા મુજબ દરેક જનસમાજમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર
એ ચાર જાતિઓ વારાફરતી એક પછી એક બળવાન બનીને જગત
ઉપર અધિકાર ભોગવે છે.

ચીન, બાબીલન, મિસર અને ખાલ્દિયાની પ્રજાઓ, તથા આર્યો,
ધરાનીઓ, ચાહુદીઓ, આરબો વગેરે તમામ પ્રાચીન પ્રજાઓના
ઇતિહાસ જોતાં જણાય છે કે ઇતિહાસના આરંભના યુગમાં ઉપર કહેલી
દરેક પ્રજાના બ્રાહ્મણો એટલે પુરોહિતો સાર્વભૌમ સત્તા ભોગવતા
હતા. ચાર પછી ક્ષત્રિયોની સત્તાનો યુગ મંડાયો. તેમણે અબાધિત
રાજકર્તા તરીકે અથવા તો કબિરાવ વર્ગમાંથી પસંદ કરેલા અમુક
અમુક સરદારોની રાજસત્તા ધરાવનાર સભારૂપે ઘણા સમય સુધી
પોતાનો અમલ વર્તાવ્યો. આધુનિક પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ જેમાં હંગેર
અગ્રસ્થાન ભોગવે છે તેમનામાંજ જગતના ઇતિહાસમાં પહેલીજ વાર
બ્યાપારથી સમૃદ્ધ થએલો વૈશ્ય વર્ગ દેશના રાજ્યતંત્ર ઉપર પોતાનો
અધિકાર જમાવતો થયો.

પ્રાચીન સમયના ટ્રાય અને કાર્યજનાં રાજ્યો અને તેમને મુકા-

* અમુક કબિરાવોની મંડળીવડે રાજસત્તા કબજાની પ્રજા આજના
માં હતી.

બલે કંઈક આધુનિક ગણાય એવાં વેનિસ ઇટાલિ નાનાં વાણિજ્ય પ્રધાન રાજ્યો પણ ધણાં બળવાન બનવા છતાં તેમનામાં પણ વૈશ્ય વર્ગની સત્તા વાસ્તવિક રીતે જાગી શકી નહતી.

ખરું જોતાં પ્રાચીન સમયમાં રાજકુટુંબના હાથમાં જ વ્યાપારનાં સૂત્રો હતાં. તેઓજ સામાન્ય પંક્તિના ભોકોને અને ધણીવાર પોતાના નોકરોને વ્યાપાર કરવા મોકલતા હતા, અને એ વ્યાપારનો સંબંધ નફો પોતેજ ખાઈ જતા હતા. રાજાઓએ નીમેલા ચોક્કસ માણસો સિવાય બીજા કોઈને દેશનો રાજ્યકારભાર કે તેને લગતી બીજી કોઈ પણ બાબતમાં હિસ્સો તો શું, પણ પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવવાની પણ પરવાનગી આપવામાં આવતી ન હતી. મિસર જેવા અત્યંત પ્રાચીન દેશમાં પુરોહિત વર્ગે માત્ર થોડા વખત સુધી આધિપત્ય ભોગવ્યું હતું. ત્યાર પછી ત્યાં પણ પુરોહિતો રાજસત્તાને અધીન થયા અને તેમના માત્ર સહાયક તરીકે જ કાર્ય કરતા થયા. ચીન દેશમાં ચૂન્-કુન્-યુશિયસની સર્વોપરિ બુદ્ધિવહે રાજસત્તા એવી મક્કમ પાયા ઉપર સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી કે તે સમયથી અત્યાર સુધી એટલે લગભગ વીસ શતક સુધી પુરોહિત વર્ગને તે સંપૂર્ણ અંશે પોતાને સ્વાધીન રાખતી આવી છે, અને સર્વ પ્રકારની સત્તા પોતાનાજ હાથમાં રાખી બેઠેલા ટીબેટના લામાઓને પણ રાજકુટુંબના ગુરુઓ હોવા છતાં ચીનના શહેનશાહને દરેક બાબતમાં અધીન રહીનેજ તેમને જીવન ગુજારવું પડે છે.

હિંદુસ્તાનમાં પણ રાજસત્તાએ પુરોહિત વર્ગ ઉપર વિજય મેળવ્યો અને પોતાનો અપ્રતિહત અધિકાર પ્રવર્તાવ્યો; પરંતુ દુનિયાની બીજી સુધરેલી પ્રજા કરતાં હિંદુસ્તાનમાં આ પ્રસંગ ઘણો મોડો બનવા પામ્યો, તેથી કરીને ચીન, મીસર, બાબીલન અને બીજાં

મોટાં રાજ્યોની સ્થાપના થયા પછી ઘણે વરસે ભારતીય સામ્રાજ્યનો પાયો નખાયો. પુરોહિત વર્ગ ઉપર પોતાનો અધિકાર બેસાડવામાં રાજસત્તાને પૂરેપૂરી નિષ્ફળતા મળી હોય એવું દૃષ્ટાંત ફક્ત ચાહુદીઓના ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે.

ચાહુદીઓમાં તો વૈશ્યો પણ કદિ આગળ આવી શક્યા નથી. પુરોહિતોની બેડીઓમાંથી છુટા થવાનો ચાહુદીઓનાં સામાન્ય પ્રજા વર્ગે પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ તેઓ એક બાબતુએ બળવાન રોમન સામ્રાજ્યના બહારના દબાણને લીધે અને બીજી બાબતુએ તેમનાથી વિરુદ્ધ ખ્રિસ્તી ધર્મ જેવી ધાર્મિક શક્તિઓના ઉદયથી તેમના આંતર્યવનમાં થયેલી ગેરવ્યવસ્થાને લીધે સમૂળા કચરાઈ ગયા. જેવી રીતે જૂના જમાનામાં લાંબાં યુદ્ધો પછી પુરોહિતોની સત્તા રાજસત્તાને અધીન થઈ ગઈ તેવી રીતે વર્તમાન સમયમાં થોડાંજ વર્ષથી ઉત્પન્ન થયેલી વૈશ્ય વર્ગની સત્તાના સખ્ત પ્રહારવડે અનેક રાજસુદૃટ ધૂળ ચાટતા થયા છે અને અનેક રાજદેડોના કકડે કકડા થઈ ગયા છે. કેટલાક સુધરેલા દેશોમાં કેટલાક રાજ્યોને થોડી ઘણી રાજસત્તા ભોગવવા દેવામાં આવે છે અને તેઓ બાદશાહી દાડ અને જહોજલાલીથી હરે ફરે છે; પરંતુ તેમને નીભાવનાર તો મીઠું, તેલ, ખાંડ, કોલસા, દારૂ વગેરે પદાર્થો વેચીને અદળક દોલત સંપાદન કરનાર વૈશ્યો જ છે. અને રાજ્યોને જે બહારનો દાડ, વૈભવ અને સત્તા ધારણ કરવા દેવામાં આવે છે તે ફક્ત રાજ્યની શોભાને માટે અને અંદરખાનેથી ખરેખરી રાજસત્તા ધારણ કરનાર વૈશ્યોની કીર્તિ સુધારવાને માટેજ હોય છે.

આ બળવાન વૈશ્ય સત્તા છેક વર્તમાન સમયમાંજ ઉદય પામી છે. જેની આગ્રાવડે દુનિયાના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં એક પળવારમાં વિજળી સંદેશા લઈ જાય છે; મહાસાગરના પવિત્ર જેવા

મહામોળઓ ઉપર જેના રાજમાર્ગ છે; જેના ઇશારાથી એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં વ્યાપારને યોગ્ય પદાર્થોનું સહેલાઈથી વહન થયા કરે છે અને જેની આજ્ઞા સાંભળીને મોટામાં મોટા રાજાઓ કંપી ઉઠે છે. તે મહા બળવાન વૈશ્ય સત્તાના ઉચ્ચતમ શિખર ઉપર ઇંગ્લંડનું ભવ્યરાજ્યાસન સ્થપાયેલું છે.

તેથી કરીને ઇંગ્લંડે હિંદુસ્તાન જીત્યું તેમાં આપણને ઘણી વાર કહેવામાં આવે છે તેમ જીસસનો કે બાઈબલનો પ્રતાપ નથી તેમજ એ જીત મોગલ કે પઠાણોની જીત જેવી નથી; પરંતુ જીસસ અને બાઈબલના નામ પાછળ, ભવ્ય રાજમહેલો, ધરતી ધ્રુવવર્તાં હાથી, રથ, ઘોડા અને પાયદળનાં અસંખ્ય સૈન્યો, રણયાદનાં પ્રચંડ નાદની નોખત અને પડધમના ગડગડાટ, રાજસુકુટનો ભભકાદાર દેખાવ-એ સર્વની પાછળ-એ સર્વમાં એતન પ્રેરનાર ઇંગ્લિંડનું જે મહાજન છે તેજ છે. ધૂમાડાથી કાળાં થયેલાં કારખાનાનાં ભુંગળાં જેની જય-ધ્વજ છે, વ્યાપારીઓ જેના સૈનિકો છે, જગતનાં બજાર જેનાં રણ-ક્ષેત્ર છે અને લક્ષ્મી પોતે જ જેની રાજરાણી છે એવા ઇંગ્લિંડના મહાજનનોજ એ સંધળો વિજય છે. એટલા માટેજ મહેં અગાઉ કહ્યું હતું કે ઇંગ્લંડે હિંદુસ્તાન જીત્યું એ બનાવ ઘણો જ નવીન, અપૂર્વ અને આશ્ચર્યકારક છે. આ મહાબળવાન સત્તા સાથે હિંદુસ્તાનનો સંયોગ થવાથી હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં કેવાં કેવાં પરિવર્તન થશે અને તેને પરિણામે તેનો ભાવિ ઇતિહાસ કેવું સ્વરૂપ ધારણ કરશે તેનું અનુમાન પાછલા ઇતિહાસપરથી થઈ શકતું નથી. આદ્ય, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચારે વર્ણો એક પછી એક જગતમાં સાર્વભૌમ સત્તા ભોગવે છે એવું મેં પ્રથમ કહ્યું હતું. એ ચારમાંથી કોઈ પણ વર્ણની સત્તા જ્યારે પૂર્ણકળાએ આવે છે ત્યારે તે દ્વારા લોકોનું કસ્યાણ થાય એવાં તેમજ હાનિ પહોંચે એવાં પણ

કેટલાંક કાર્યો થઈ જાય છે.

પુરોહિતોની સત્તાનો પાથો સૈનિક બળ ઉપર નહિ પણ બુદ્ધિ-બળ ઉપર હોવાથી તેમની સત્તાનો ઉદય થતાંની સાથે દેશમાં સાહિત્યના અને બુદ્ધિને લગતા અભ્યાસનો પુષ્કળ ફેલાવો થવા પામે છે. ઇદ્રિયોથી જે પર છે એવી આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથે સમાગમમાં આવવાની તેમજ તેની પાસેથી સહાય મેળવવાની દરેક મનુષ્યને હમેશાં ઉત્કંઠા રહે છે; પણ સામાન્ય કોટિના ધણા ખરા માણસોથી એ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરી શકાતો નથી. માત્ર થોડાક મહાન આત્માઓ જેઓ પોતાની ઇદ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ અખત્યાર રાખી શકે છે અને જેમના સ્વભાવમાં સત્યગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે, તેઓજ જડ પદાર્થોના દુર્બોધ પડદાને ભેદીને ઇદ્રિયાતીત વિષયોનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં થતી ક્રિયાઓ તેઓજ જાણી શકીને ત્યાંના સંદેશ જગત્તે સંભળાવે છે અને ત્યાં જવાનો માર્ગ ખીજીઓને બતાવે છે. આવા મહાન આત્માઓ તે પ્રાચીન કાળના જગદ્ગુરુઓ, મનુષ્ય સમાજના નેતાઓ અને નિયામકો પુરોહિતો છે.

સાચા પુરોહિતો દેવોને ઝાળે છે અને દેવોની સાથે વાર્તાલાપ પણ કરી શકે છે, તેથી કરીને જગતમાં તેઓ દેવતુંડ્ય પૂજ્ય છે. દુનિયાદારીને લગતા કોઈ પણ વિષયના વિચારથી તેઓ તદ્દન મુક્ત રહે છે. પોતાના નિર્વાહને માટે તેમને પરિશ્રમ કરવાની જરૂર હોતી નથી. ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખાવાપીવાના પદાર્થો દેવોને અર્પણ કરવામાં આવે છે અને દેવોના સાક્ષાત્ પ્રતિનિધિઓ પુરોહિતો હોવાથી પુરોહિતોના મુખદ્વારાજ દેવો એ પદાર્થો ગ્રહણ કરે છે. જાણ્યે કે અજાણ્યે પણ સમાજ પુરોહિત વર્ગને પુષ્કળ અવકાશ આપે છે, તેથી કરીને તેમને ધ્યાનસ્થ થવાનો અને ઉંચા પ્રકારના વિચારનું ચિંતન કરવાનો ઉત્તમ સુયોગ મળે છે. જ્ઞાન અને વિદ્યાનો વિકાસ પુરોહિતોની સત્તાના

સમયમાં થાય છે તેનું આજ કારણ છે. વળી એક બાબત એ વિકરાળ સિંહરૂપી રાજસત્તા અને ખીજી બાબત એ ભયભીત થયેલાં ઘેટાં જેવો પ્રજાવર્ગ એ બેની વચમાં બાહ્ય સત્તા ઉભી રહે છે. તે સત્તાના હાથમાં આધ્યાત્મિક શક્તિઓથી ભરપૂર જે રાજદંડ રહેલો છે તેના વડે ગરીબ દૈયતપર વિનાશમયક છલંગ મારવા તૈયાર થયેલો સિંહ અંકુશમાં રહે છે. ધન અને સૈન્યના મદથી ઉન્મત્ત થયેલી રાજસત્તાનો અગ્નિ ઘણો પ્રચંડ હોઈને પોતાના માર્ગમાં અંતરાય રાખનાર પદાર્થમાત્રને ભસ્મીભૂત કરવા સમર્થ છે; પણ જેમ વર્ષાદ પડતાંની સાથેજ દાવાનળ હોલવાઈ જાય છે તેમ ધન અને સૈન્ય વગરના પરંતુ પોતાની આધ્યાત્મિક શક્તિ ઉપર નિર્ભર રહેનારા કૌપીનધારી ઋષિના એક શબ્દમાત્રથીજ રાજસત્તા રંક બની જાય છે. બાહ્ય સત્તાના ઉદ્વેગની સાથે સાથેજ સંસ્કૃતિનો પ્રથમ યુગ આરંભાય છે, પાશવપ્રકૃતિ ઉપર દૈવી પ્રકૃતિનો અને જડ પદાર્થ ઉપર ચેતનનો પહેલવહેલો વિજય જોવામાં આવે છે, અને કુદરતના નિયમેને સંપૂર્ણ રીતે અધીન એવા માંસ અને હાડકાંના બનેલા મનુષ્ય શરીરમાં રહેલી દિવ્ય શક્તિઓનો પ્રકાશ પહેલીવાર પ્રકટ થાય છે. જડ પદાર્થ અને ચેતન શક્તિનો ભેદ શોધી કહાડનાર પુરોહિતો છે; આ જગતનો સૂક્ષ્મ જગત સાથે સમાગમ કરાવી આપનાર પણ તેઓજ છે; મનુષ્યને ઈશ્વરનો સંદેશ પહોંચાડનાર પણ તેઓજ છે; અને રાજા અને પ્રજાને સાંધનાર પૂલની માફક ક્રિયા રહેનાર પણ તેઓજ છે. તેમની આધ્યાત્મિક શક્તિ, જ્ઞાન અને વિદ્યા પ્રત્યેની અનન્ય લક્ષિત અને તેમનું તીવ્ર વૈરાગ્ય એ સર્વ વડે આખા જગતના કલ્યાણ અને શ્રેયનો પહેલો ફળગો પોષાય છે અને તેમણે કરેલા આત્મબલિદાન વડે તેના ઉપર જલસિંચન થાય છે. દરેક દેશમાં પુરોહિત વર્ગને સૌથી વધારે સન્માન મળી તેમનું અત્યંત ભક્તિપૂર્વક પૂજન થાય છે તેનું આજ

કારણ છે; અને એજ કારણને લીધે એવા મહાત્માઓનું નામસ્મરણ પણ આપણે પવિત્ર માનીએ છીએ.

પણ આ બધાની સાથે કેટલાંક અનિષ્ટ પરિણામો પણ ઉત્પન્ન થાય છે. જીવનની સાથેજ હંમેશાં મૃત્યુનાં ખીજ પણ વધાય છે. પ્રકાશ અને અંધકારનાં દ્વંદ્વો અનાદિકાળથી જોડાજોડજ ચાલ્યાં આવે છે. બ્રાહ્મણસત્તાના ઉદયને પરિણામે એવાં કેટલાંક અનિષ્ટ પરિણામો હસ્તીમાં આવ્યાં હતાં કે જેને વખતસર દાખી દેવામાં ન આવે તો તેમાંથી સમાજનો વિનાશ થયા વગર રહેજ નહિ. સ્થૂળ પદાર્થોદ્ધાર! કામ કરનારી શક્તિ તો સર્વને અનુભવગમ્યજ હોય છે, શાસ્ત્રોના પ્રહારમાં અથવા અગ્નિ અને વિજળીની દાહક શક્તિમાં જે મહા બળવાન સ્થૂળ શક્તિ રહેલી છે તેને હરકોઈ જોઈ અને જાણી શકે છે, તેના અસ્તિત્વમાં તેમજ તેના ખરાપણમાં કોઈને સંદેહ હોતો નથી; પણ તે શક્તિનો મૂળ બંડાર અને જે સાધનદ્વારા તે વ્યક્ત થાય છે તે સાધન એ બંને બાહુજ સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય હોય છે. જ્યારે અમુક શબ્દના ઉચ્ચારણમાં, શબ્દોના ઉચ્ચાર કરવાના ચોક્કસ પ્રકારમાં, અમુક ગૂઢ મંત્રોના માનસિક જપમાં અથવા એવીજ જાતની અમુક માનસિક ક્રિયાઓ અને સાધનોમાં અદ્ભૂત શક્તિ રહેલી જેવામાં આવે છે ત્યારે જેમની શ્રદ્ધા ખીજ કોઈ રીતે ડગે નહિ તેઓ પણ ડોલી ઉઠે છે.

પરંતુ એ સાધન અને શક્તિનો દુરુપયોગ પણ થઈ શકે છે. જ્યારે વિપત્તિ, ભય, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, વીર અને મનુષ્ય હૃદયમાં રહેલા ખીજ અધમ પ્રકારના જુસ્સાઓ પોતાનું કાર્ય કરવાને માટે, સ્થૂળ હથીઆરો અને સ્થૂળ ક્રિયાઓનો ઉપયોગ ન કરતાં સ્તંભન, ઉચ્ચાટન, વશીકરણ, મારણ વગેરે ભેદ ભરેલી ક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે એવી ક્રિયા કરનાર જેઓ હંમેશાં ધણુંજ ગૂઢ અને સોડાથી નહિ સમજી શકાય એવું ભેદભરેલું જીવન ગુજારતા હોય છે તેમની આત્મ-

પાસ રહેલા ભેદનો પડદો વધારે ગાઢ અને અસ્પષ્ટ બને છે. એવાં માણસોને સીધો અને સરળ ઉપાય સૂઝતો નથી, અને સૂઝે તો પણ તેમણે લાંબા વખત સુધી સંવેલી કુટિલતાને લીધે તેમને હાથે વફ જાતિનોજ અંગીકાર થાય છે. તેઓ સચ્ચાઈનો અંશ ગુમાવે છે અને તેમનાં હૃદય ધણાંજ સંકુચિત બની જાય છે. તે ઉપરાંત વધારે ભયંકર પરિણામ એ આવે છે કે તેઓ અન્યની શ્રેષ્ઠતા ખમી શકતાંજ નથી. તેઓ એમજ ધારે છે કે, “જે શક્તિવડે મેં દેવોને વશ કર્યા છે; જે શક્તિવડે હું શરીરના અને મનના વ્યાધિ ઉપર જય મેળવી શકું છું; જે શક્તિવડે ભૂતો, પિશાચો અને દૈત્યોને વશ કરીને તેમની પાસે પોતાની આત્માનું પાલન કરાવી શકું છું; તે શક્તિને મારે શા માટે બીજાને આપવી જોઈએ ? કઠોર તપશ્ચર્યા કરીને મેં એ શક્તિઓ મોંઘે મૂકે મેળવી છે, એ મહા મૂઢ્યવાન શક્તિઓ મેળવવાને મેં ધન, કીર્તિ, મ્હોટાઈ અને તમામ પ્રકારના સાંસારિક સુખોપભોગનો ત્યાગ કર્યો છે, તે શક્તિ શા માટે હું બીજાને આપું ?” સ્વાભાવિક રીતે પુરોહિત વર્ગ આવા પ્રકારના વિચાર કરે છે. વળી આ શક્તિઓ તદ્દન સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમને શુભ રાખવાની જોઈએ તેટલી અનુકૂળતા હોય છે. આ પ્રમાણે સંજ્ઞેગોના ગૂંચવણ બરેલા ચક્રમાં ગૂંચવાઈ જઈને મનુષ્ય સ્વભાવ કુદરતી રીતેજ વિકૃતિ પામે છે, અને ગોપન કરવાનો અભ્યાસ પડી જવાથી અતિ તે અત્યંત સ્વાર્થી અને દંભી બનીને એવા દુષ્ટ સ્વભાવનાં નાશકારક પરિણામોનો ભોગ થઈ પડે છે. સમય જતાં પોતાની શક્તિઓને શુભ રાખવાની ઈચ્છાને તેમના પોતાના ઉપરજ પ્રત્યાઘાત થાય છે. જ્ઞાન અને શક્તિઓનો જેવો જોઈએ તેવો ઉપયોગ અને ફેલાવો ન થવાથી તેમનો ધીમે ધીમે હ્રય થતો જાય છે, અને જે કંઈ થોડું ધણું રહી જાય છે તે થોડા પ્રશ્નાર્થથી નહિ પણ કોઈક અલૌકિક રીતે પ્રાપ્ત થએલું છે એવી

ખોટી માન્યતા લોકોના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આથી કરીને નવું જ્ઞાન, નવા વિચાર, નવી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાને જે પ્રયત્નો થવા જોઈએ તે સદંતર બંધ થઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ જે કંઈ સચવાઈ રહ્યું હોય તેને તાળું રાખવા જેટલી અને તે કટાઈ ન જાય તેટલા પૂરતી પણ ચેષ્ટા કરવામાં આવતી નથી. પરિણામે પુરોહિત વર્ગ તેમના પૂર્વજોનું જ્ઞાન અને તેમની અડગ આત્મશ્રદ્ધા એ એક તરફ ગુમાવે છે. અને પછી પોતાના પૂર્વજો કેવા હતા તેનાં મિથ્યા ગુણગાન કરવા માંડે છે અને જે કીર્તિ, અધિકાર, સન્માન અને શ્રેષ્ઠતા તેમના પૂર્વજો પામતા હતા તે પોતાને પણ પ્રાપ્ત થાય તેને માટે મિથ્યા વલખાં મારવા લાગે છે. આ બધાના પરિણામે પુરોહિત વર્ગનો ખીજ ન્યાતો સાથે ભારે ઝગડો ઉત્પન્ન થાય છે.

કુદરતનો એક એવો નિયમ છે કે જ્યારે જ્યારે નવીન અને બળવાન શક્તિ જન્મી જાય છે ત્યારે ત્યારે તે જીર્ણ અને બળહીન થયેલી વ્યક્તિઓને જીતીને તેની જગ્યા લેવાનો યત્ન કરે છે. કુદરતનું એવું નિર્માણ છે કે, “ જીવન વ્યવહાર ચલાવવાને માટે જેઓમાં પુરતું જીવનતત્ત્વ હોય અને તેમાંથી પણ જેઓ સર્વથી વિશેષ બળ અને ચેતનવાન હોય તેમનેજ જીવતા રહેવા દેવા અને બાકીનાં નિઃસત્ત્વ ખોખાંઓને જગતમાં રહેવા માટે અયોગ્ય ગણીને બહાર ફેંકી દેવાં.” આ નિયમ પ્રમાણે પ્રાણીઓમાં અને પ્રજાઓમાં અંદર અંદર રસાકસી ઉત્પન્ન થાય છે અને અંતે જેઓ પોતાના બળવડે તથા ખીજ કેટલાક ગુણોવડે જીવવા માટે સર્વથી વિશેષ યોગ્ય કરે છે તેઓજ જીવતા રહીને બાકીનાઓ માર્યા જાય છે. પુરોહિત વર્ગ અને ખીજ વર્ણો વચ્ચે જે રસાકસી ઉત્પન્ન થઈ હતી તેનું પરિણામ પણ શું આવ્યું તે આપણે જોઈએ છીએ.

પુરોહિત વર્ગના ઉદયના સમયમાં વૈરાગ્ય, મનોનિમ્મલ અને તપ-

અર્થા એ ત્રણ જે તેમના મુખ્ય ગુણો હતા તેમનો ઉપયોગ તેઓ શુદ્ધ સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટેજ કરતા હતા; પણ ત્યાર પછીના જમાનામાં જ્યારે તેમની સત્તાનો ક્ષય થવા લાગ્યો ત્યારે એના એજ ગુણ તેઓ પીછે ન્યાતો ઉપર પોતાની સત્તા દઢ રીતે સ્થાપવામાં, પોતાના અસુક ખાસ અધિકારોને કાયમના કરી લેવામાં અને પોતાના ઉપભોગના સાધનોની વૃદ્ધિ કરવાના કામમાંજ કરવા લાગ્યા. જે આધ્યાત્મિક શક્તિના પ્રભાવવડે તેમનું આખા દેશ તરફથી સન્માન અને પૂજન થતું હતું તે દિવ્યશક્તિની અધોગતિ કરીને તેને છેક નીચામાં નીચા કાર્યમાં વાપરવા લાગ્યા. તેઓ જીવનનું લક્ષ્ય વીસરી ગયા, મુકરર સિદ્ધાંત વગર ગમે તેમ જીવન વ્યવહાર ચલાવવા લાગ્યા અને તેથી કરીને જેમ કરેણીઓ પોતાની રચેલી જાળ પોતાનીજ આસપાસ વીંટીતો જાય છે તેમ પુરોહિતો પોતાનીજ પાથરેલી જાળનો ભોગ થઈ પડ્યા. જે બેડીઓ ખીજાઓને પગે પહેરાવવા માટે તેમણે અનેક પેઢીઓથી અત્યંત કાળજીપૂર્વક ધડવા માંડી હતી તેજ બેડીઓનાં ઉપરા ઉપરી બંધનોવડે હવે તેમના પોતાનાજ પગ બંધાઈ ગયા છે અને તેના વડે અનેક રીતે તેમની ગતિનો અટકાવ થાય છે. “સેંકડો જાતની વિચિત્ર વિધિઓ, ક્રિયાઓ અને સંસ્કારો, એ શરીર અને મનની શુદ્ધિનાં બાહ્ય સાધનો છે” એમ લોકોને સમજાવીને આખી જનસમાજને આ ક્રિયાઓ અને વિધિઓથી અસંખ્ય બેડીઓવડે જકડી લેવાની ઈચ્છાથી તેમણે આ કપટજાળ આખા દેશ ઉપર પાથરી હતી; પણ તેમાં હવે તેઓ પોતેજ સપડાઈ ગયા છે. એ વિધિઓ અને ક્રિયાઓવડે તેઓ માથાથી તે પગ સુધી બંધાઈ ગયા છે અને તેમાંથી છુટા થવાનો લેશ માત્ર પણ સંભવ ન લાગવાથી તેઓ એવીને એવીજ હાલતમાં ધોરવા લાગ્યા છે. હવે તેઓ તેમાંથી છુટા થઈ શકે એ બહુ મુશ્કેલ છે. તેમનું જીવનજ એ ક્રિયાઓ અને વિધિઓની

સાથે એવું ઓતપ્રોત થઇ ગયું છે કે એ ક્રિયાઓને તેમનામાંથી ખેંચી કહાડવામાં આવે તો હાલના બ્રાહ્મણોનું તેમણે પોતે માની લીધેલું બ્રાહ્મણપણું પણ નીકળી ગયા વગર રહેજ નહિ. મનુષ્યમાત્રમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રગતિ કરવાની બળવાન ઈચ્છા રહેલી હોવાથી “ જ્યાં મુધી પોતે આ ખરાબ બેડીઓમાં જકડાઈ રહેશે ત્યાંમુધી પોતાની ક્ષેષ માત્ર પ્રગતિ થઈ શકવાની નથી ” એમ સમજી કેટલાક બ્રાહ્મણોએ જોર કરીને આ બેડીઓ તોડી નાખવા માંડી છે. દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ કરવાના હેતુથી બીજી નાતોના ધંધો તેઓ મહણ કરે છે, પણ તેવા માણસો પાસેથી તેમના પુરોહિતો તરીકેના (ક્રિયાઓ કરાવવા વગેરેના) અધિકાર સમાજ ખુંચવી લે છે. જે બ્રાહ્મણો ચોટલી રાખતા નથી, તેમના પૂર્વજોના રિવાજનું પાલન કરતા નથી અને દૂરોપીયન જેવો પોશાક પહેરીને પશ્ચિમના રિવાજો મહણ કરીને અર્ધા હિંદુ અને અર્ધા સાહેબ જેવા થઇને ફરે છે તેમના બ્રાહ્મણત્વમાં સમાજને શ્રદ્ધા રહેતી નથી; પરંતુ તે છતાં પણ હિંદુસ્તાનના જે જે ભાગમાં અંગ્રેજી રાજ્યનો અમલ સ્થપાયાથી નવી કેળવણીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને પૈસો કમાવાનાં નવાં નવાં સાધનો ઉઘડવા લાગ્યાં છે ત્યાં હજારો બ્રાહ્મણોના છોકરા વંશપરંપરાનો યાત્રિક અને શુક્લનો ધંધો છોડી દેવા લાગ્યા છે અને બીજી ન્યાતોના ધંધો મહણ કરીને વધારે સારી કમાણી કરતા થયા છે. અને પરિણામે પુરોહિતવર્ગના રીતરિવાજો જે હજારો વર્ષ થયાં વંશપરંપરા આપ્યા આવ્યા છે તે નાખૂદ થતાં થતાં થોડાજ સમયમાં તદ્દન અદસ્ય થઈ જશે એવાં ચિહ્નો જોવામાં આવે છે.

શુનરાતમાં બ્રાહ્મણોની દરેક ન્યાતમાં એ વર્ગ પડી ગયા છે; એક વર્ગ શુક્લવૃત્તિ કરે છે અને બીજો વર્ગ જે ગૃહસ્થ કહેવાય છે તેઓ નોકરી, વેપાર વગેરે ગમે તે ધંધો સ્વીકારે છે. શુક્લવૃત્તિ કર-

નારાજ “બ્રાહ્મણ” કહેવાય છે અને બાકીનાઓ અસલના બ્રાહ્મણોના વંશજો હોવા છતાં પણ શુક્લવ્રત્તિ કરનારાઓ સાથે કન્યાવ્યવહાર રાખતા નથી. દાખલા તરીકે નાગરોમાં જેઓ “નાગર બ્રાહ્મણ” કહેવાય છે તેઓજ માત્ર દાન-દક્ષિણા લે છે અને ક્રિયા-કર્મ કરાવે છે. બાકીના પોતાને એકલા “નાગર” જ કહેવડાવે છે. તેઓમાંના ઘણા ખરા સરકારી નોકરી કરે છે અથવા વૈશ્ય જ્ઞાતિને લગતા અન્ય વ્યવસાયમાં જોડાયા છે. પણ આવા વિભાગ ગુજરાતમાં લાંબા સમય સુધી નહિજ નબી શકે એવું મને સમજાય છે; કારણ કે “નાગર બ્રાહ્મણ”ના પુત્રો પણ અંગ્રેજી કેળવણી લેતા થયા છે અને ધીમે ધીમે શુક્લવ્રત્તિનો ત્યાગ કરીને સરકારી નોકરી અથવા વેપાર રોજગાર કરવા લાગ્યા છે. ઘણાજ ધર્મયુક્ત પંડિતોને પણ તેમની કમાણી ધટી જવાથી પોતાના છોકરાઓને સરકારી શાળાઓમાં અને પાઠશાળાઓમાં ભણવા મૂકવાની જરૂર પડતી જાય છે અને વખતને માન આપીને વકીલ ડાકતરના અથવા એવા કોઈક વૈશ્યને લગતા વ્યવસાયો સ્વીકારવા લાગ્યા છે. જો થોડો વખત અત્યાગની માફક જ ભરતખંડની પ્રજાનો જીવનપ્રવાહ વહ્યો જશે તો દેશમાં પુરોહિત વર્ગને તો કિભા રહેવાની પણ જગ્યા મળશે કે નહિ તે એક ગંભીર અને વિચારણીય પ્રશ્ન છે. પુરોહિત વર્ગની પ્રતિષ્ઠા અને સત્તાને ઉતારી પાડ્યાનો આરોપ પુરોહિતોના પોતાના ઉપરજ ન મૂકતાં જેઓ અમુક વ્યક્તિ કે મંડળ ઉપર મૂકે છે તેમણે જાણવું જોઈએ કે કુદરતના ચોક્કસ અનિવાર્ય નિયમ પ્રમાણે પુરોહિતોએ પોતાના વિનાશનાં બીજ પોતાને હાથેજ વાવ્યાં હતાં અને તેનાં ફળ તેઓને ભોગવવાં પડે એમાં કશુંજ આશ્ચર્ય નથી. જે જે સોડો ઉચ્ચ જ્ઞાતિ અગર કુળમાં પોતે જન્મ્યાનું મિથ્યાભિમાન રાખે છે અને અમુક અધિકાર તો પોતાનાજ હોવા જોઈએ એવો દાવો કરે છે તેઓ પોતાની ચિતા પોતાને હાથેજ સળગાવે છે.

સત્તાનો સંચય કરવાની જોટલી જરૂર છે તેટલીજ બલકે તેથી પણ વધારે જરૂર તેનો સદુપયોગ કરવાની છે. જીવન ટકાવી રાખવા માટે હૃદયમાં લોહીનો સંચય થવો તો જોઈએજ; પણ એ લોહી ત્યાંને ત્યાંજ ન રહેતાં આખા શરીરમાં ફરવું જોઈએ. તેમ જો ન થાય તો તત્કાળ મૃત્યુ થયા વગર રહે નહિ. એવી રીતે સમાજની સુસ્થિતિને માટે પણ અમુક વખતે ચોક્કસ શક્તિઓમાંજ અથવા કુટુંબોમાંજ જ્ઞાન અને સત્તા પૂરી મૂકવાનું અત્યંત આવશ્યક હોય છે; પરંતુ ભવિષ્યમાં સમાજના એકેએક અંગમાં તેનો સંચાર થઈ જાય એજ તેમ કરવાનો હેતુ હોય છે. જો તે પ્રમાણે ન થાય તો ચોડાજ વખતમાં સમાજ છિન્નભિન્ન થઈને વિનાશ પામે એ નિઃસંશય વાત છે.

ખીજ બાબતુએ જોઈશું તો રાજા સિંહ સમાન છે. તેનામાં સિંહના સારા અને માઠા ગુણો પણ રહેલા છે. પોતાની રૂધીરપાન કરવાની વૃત્તિને તૃપ્ત કરવા સાથે, ખીચારાં ઝાડપાત્રો ખાઈને નિર્વાહ કરનારા નિર્દોષ પ્રાણીઓના હૃદયને ચીરવા માટે તેના બચકર નખ બ્યારે લાગ આવે ત્યારે તત્પરજ હોય છે. એથી ક્ષત્રું લોહોક્તિ એવી છે કે સિંહ ધરડો થાય અને બૂખે મરતો હોય તો પણ તેને શરણે આવેલા નખજામાં નખજા જનવરને પણ તે કદિ ઈજા કરતો નથી. રાજાની બાબતમાં પણ તેમજ છે. રાજવંશીય સિંહના ઉપભોગની આડે આવવા પ્રજા એક પળવાર પણ વૃત્તિ કરે તો તેમનું આવી બન્યુંજ જાણવું; પણ જો તેઓ તેની આજ્ઞાને નમ્રપણે અધીન રહે તો તેમનો વાંકો વાળ પણ થતો નથી. પ્રાચીન યુગની વાત કોરે મૂકીને એકલા વર્તમાન યુગનું અવલોકન કરતાં જણાશે કે કોઈ પણ સમાજની એવી સુસ્થિતિ થઈ નથી કે અનેકના કલ્યાણને માટે વ્યક્તિએ આપેલા આત્મબલિદાનનો અને આખી સમાજ અથવા

દેશના કસ્યાણને માટે એકે એક બ્યક્તિએ એકનિષ્ઠાથી સંપત્તિની કાર્ય કરવું એવી વૃત્તિનો કોઈ પણ ડેકાએ ભેગો અને પૂર્ણતમ સાક્ષારકાર થતો હોય. આજ કારણથી સમાજને પોતેજ ઉભા કરેલા રાજની જરૂર જણાય છે. રાજ એક એવું મધ્યમિંદુ છે કે જેની અંદર સમાજનાં છુટાં છવાયાં બળ એક કેન્દ્રની માફક સ્થિર થાય છે; અને ત્યાંથી પછી આખા દેશને અને સમાજને શક્તિથી ભરપૂર કરવા માટે બધે વહેવા માંડે છે. ઇતિહાસના આરંભના યુગમાં-આદ્યજોના આધિપત્યના જમાનામાં જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે સૌથી પહેલીવાર કેટલાક લોકોમાં તીવ્ર અભિલાષા ઉત્પન્ન થઈ હતી અને એ ઉગતી અભિલાષાને ત્યાર પછીના જમાનામાં નિરંતર અને કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરીને પોષવામાં આવી હતી. તેવીજ રીતે ક્ષત્રિઓના ઉદયકાળમાં વિલાસનાં સાધન પૂરાં પાડે એવા ધંધાઓ પાછળ લોકોનું મજબૂત વલણ થવા લાગ્યું અને લોકોમાં જગૃત થએલી વિલાસની વાસનાને તૃપ્ત કરવાને જે જે પ્રયત્નો થતા ગયા તેમાંથી વિજ્ઞાન, હુનર અને લલિત કળાઓની ઉત્પત્તિ અને અભિવૃદ્ધિ થઈ.

પ્રાચીન કાળમાં મનુષ્ય સમાજનું જીવન ન્યારે ધાતુંજ સાદું અને અદૃશ્ય હતું ત્યારે રાજ અને રૈય। બધાં એક સરખાં સામાન્ય ઝુંપડામાંજ વસતાં હતાં; પણ ધીમે ધીમે રાજના દામમાં વધારો થતો ગયો અને તેની મુલાકાતે ધણાં માણસો આવવા લાગ્યાં, તેથી કરીને એકજ ઓરડાનું ઝુંપડું તેને નાનું પડવા લાગ્યું. વળી રૈયતના મકાનોથી રાજનું મકાન નોખું પડી જાય એવું અને રાજના દરજ્જાને યોગ્ય બબકાદાર મકાન તૈયાર કરવાની જરૂર ગણાવા લાગી. શું આખી પ્રજાનો શિરોમણી મુકુટધારી રાજ સામાન્ય ઝુંપડામાં રહી શકે ખરે ? શું રૈયતનો સામાન્ય ખોરાક તેના પાદશાહી ઉદરને તૃપ્ત કરી શકે ખરે ? જેના દરજ્જાની તુલના જગત ઉપર કોઈની પણ સાથે થઈ શકતી

નથી, જે નરદેહરૂપી મંદિરની અંદર રહેલો જીવાત્મા સાક્ષાત્ ઇશ્વર કહેવાય, એવા રાજના ઉપભોગના પદાર્થો ઉપર નજર કરવી એ પણ સામાન્ય મનુષ્યને માટે મહાપાતક ગણાતું, તો પછી તેવા ઉપભોગ ભોગવવાનો વિચાર કરવાની તો વાતજ શી? રાજનો દેહ એવો પવિત્ર ગણાતો કે તેને કેદ પણ જાતના પાતકનો સ્પર્શ થઈ શકે નહિ. દેટલાક દેશમાં તો એમ પણ મનાય છે કે રાજને મૃત્યુ પણ સ્પર્શ કરી શકતું નથી. રાજની માફક રાણીના દેહની આસપાસ પણ આવાજ પ્રકારની પવિત્રતાનો અને દિવ્ય તેજનો અંબાર દ્રવ્યવામાં આવે છે; અને તેથી કરીને સામાન્ય મનુષ્યની તો દષ્ટિ પણ તેના ઉપર ન પડે—અરે, તેના સૌંદર્ય ઉપર સૂર્ય પણ નજર ન રાખી શકે તેની ખાસ કાજજી રાખવામાં આવે છે. છાજવાળા દરિદ્ર કુંપળને ઠેકાણે ભવ્ય રાજમહેલોની ઉત્પત્તિ થવાનું આજ કારણ છે. સુમધુર અને સુરસિક કલાપૂર્ણ સંગીત જાણે સ્વર્ગમાંથી આવતું હોય તેમ એ રાજમહેલમાંથી સંભળાતું અને ગ્રામ્ય મનુષ્યના કણકડુ કેલાહલને શાંત કરી દેતું. રમ્ય ઉદ્યાનો, મનોહર વિલાસ કુંજો, સુલલિત ચિત્રોથી ભરપૂર ચિત્રશાળાઓ, અત્યંત મનમોહક મૂર્તિઓ અને ધાગાંજ બારિક અને મૂલ્યવાન વસ્ત્રાલંકારો એ સર્વની ધીમે ધીમે ખીલવણી થતી મઝ અને તેથી કરીને જંગલોનું અકૃત્રિમ સૌંદર્ય અને ગ્રામ્યવાસીઓનો સાદો જડો પોશાક વગેરે ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થતાં ગયાં. હજારો બુદ્ધિશાળી માણસો ખેડૂતનો મહેનત ભરેલો ધધો છોડી દધને ઉપર કહેલી નૂતન કળાઓમાં પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા. આ દિશામાં તેમની બુદ્ધિને ધણો સારો અવકાશ મળતો ગયો અને શારીરિક શ્રમ કર્યા વગર તેઓ વધારે સારો પગાર મેળવવા લાગ્યા. ગામડાંઓ ધીમે ધીમે તૂટતાં ગયાં અને નગરોની વસ્તીમાં વધારો થતો ગયો.

અમુક કાળ સુધી સંસારના ભોગવિલાસ તુમિ થતાં પર્યંત ભોગ-
વ્યા પછી અત્યંત વિષય ભોગને પરિણામે સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય અને
નિર્વેદ ઉત્પન્ન થવાંજ જોઈએ. તે પ્રમાણે હિંદુસ્તાનના રાજાઓ પણ
તેમની ઉત્તરાવસ્થામાં વૈરાગ્ય અનુભવવા લાગ્યા. તેઓ સંસારના
ભોગવિલાસથી ઘેરાઈ ગયેલા હોવાથી ઘડપણ આવતાં એકાંત
અરણ્યમાં વાસ કરીને મનુષ્ય જીવનને લગતા ગંભીર પ્રશ્નોનું ચિંતન
કરવામાં નિમગ્ન થતા. આવા પ્રકારનો ત્યાગ અને ગંભીર ચિંતન
એ બેનું સામઢું પરિણામ એવું થયું કે તેઓ ગૂંચવણ ભરેલી ક્રિયા-
ઓ અને વિધિઓ તરફ સખત તિરસ્કાર બતાવવા લાગ્યા અને
ઉપનિષદ, ભગવદ્ ગીતા તેમજ જૈન અને બૌદ્ધનાં શાસ્ત્રોમાં
પ્રતિપાદિત કરેલાં ઉચામાં ઉચાં આધ્યાત્મિક સત્યો તરફ તેમનો
અનુરાગ પ્રમળ થતો ગયો. પુરોહિતો અને રાજાઓ વચ્ચે કલહ
થવાનું આ પણ એક કારણ નિવડયું. ઘણીજ ગૂંચવણ ભરેલી અને
અધરી ક્રિયાઓ અને વિધિઓની કિંમત ઘટી જાય તો પુરોહિતોના
ધંધાને મોટો ધોકો પડે. તેમ હોવાથી સાધારણ રીતે દરેક દેશમાં
અને દરેક યુગમાં પ્રાચીન રીતરિવાજોને જળજી રાખવાને પુરોહિત
વર્ગ હંમેશાં કટિબદ્ધ રહે છે; અને કેટલીકવાર જ્યારે સીધા ઉપાયો
નિષ્ફળ નીવડે છે ત્યારે અપ્રમાણિક ઉપાયો યોજતાં પણ તેઓ અચ-
કાતા નથી. તેમની સામે બીજી બાજુએ ક્ષાત્ર તેમજ આધ્યાત્મિક
શક્તિથી બળવાન બનવા જનક જેવા રાજર્ષિઓ મથન કરી રહ્યા
હતા. આ બેઉ પક્ષ વચ્ચે જે કલહ ચાલ્યો હતો તેનું વિસ્તારપૂર્વક
વિવેચન આગળ થઈ ગયું છે.

જેવી રીતે તમામ જ્ઞાન અને વિદ્યા એક મધ્યબિંદુમાં એટલે
પોતાનામાંજ સ્થિર કરવાને પુરોહિત વર્ગ ઉત્સુક હોય છે, તેવીજ
રીતે તમામ પ્રકારની ઐહિક સત્તાને એક કેન્દ્રમાં એટલે પોતાનામાં

વાળવા માટે રાજવર્ગ પણ નિરંતર ઉદ્યમ કરતો રહે છે. અલગત, બેઠેલાં સત્તા કેન્દ્રીભૂત થાય તેથી સમાજને લાભ છે; અમુક કાળે સમાજના સામાન્ય કલ્યાણને માટે એ બેઠેલી જરૂર છે; પણ તે માત્ર સમાજના બાળપણના યુગ દરમ્યાનજ. જ્યારે સમાજ કિશોર વય-માંથી સંક્રાંત થઇને નવચેતનવત યૌવનનાં ચિહ્નો ધારણ કરવા માંડે છે ત્યારે પણ તેને નાનપણનાં નાનકડાં સાંકડાં ઝબલાં જોરજુલ-મથી પહેરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તેમ કરીને તેનો ઝડ-પથી થતો વિકાસ મર્યાદિત કરવામાં આવે, તો સમાજ પોતાનાજ બળથી એ બંધોને એકદમ તોડી નાખે છે અને આગળ પ્રગતિ કરે છે; અથવા એ તેનાથી એ બંધનો તોડી શકતાં નથી તો તેના ખીલતા શરીરનો ધીમે ધીમે સંકોચ થતો જાય છે અને એમ કરતાં કરતાં અસહની સંસ્કૃતિ વગરની અવસ્થાએ ફરીથી તે જઇ પહોંચે છે.

રાજ એ રૈયતનો પિતા છે અને રૈયતને તેણે પુત્રવત ગણવી જોઈએ. રૈયતે પણ રાજને સન્માન આપી તેની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. રાજએ પ્રજાના કલ્યાણ તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને નિષ્પક્ષ-પાતપણે રાજ્ય કરવું જોઈએ. જે નિયમ દરેક કુટુંબને લાગુ પડે છે તેજ નિયમ સમાજને પણ લાગુ પડે છે; કારણ કે સમાજ પણ બિન્ન બિન્ન કુટુંબોનો સમુદાય જ છે. “ પ્રાપ્તે ચોદશે વર્ષે પુત્રમિત્ર સમાચરેત્ ” જેમ પુત્ર સોળ વર્ષનો થતાં પિતાએ તેની સાથે મિત્રભાવે વર્તવું જોઈએ તેમ પ્રજાની શુદ્ધિને પણ અમુક દરજ્જે વિકાસ થતાં રાજએ પણ તેની સાથે સમાન વ્યવહાર કરવો જોઈએ. શું મનુષ્ય સમાજ હંમેશાં બાળકની બાળકજ રહે છે ? શું તે કદિ યૌવનમાં આવતીજ નથી ? ઇતિહાસ સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરે છે કે અમુક વખતે દરેક સમાજ પુખ્ત વયે પહોંચે છે અને તે

વખતે તેને યોગ્ય સ્વાતંત્ર્ય નથી મળતું તો રાજ્યકર્તા અને પ્રજા વચ્ચે ભયંકર ઝગડો ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઝગડામાં પ્રજા પક્ષની ફતેહ ઉપર જ તેના જીવનનો, તેની વિસ્તૃતીનો અને તેની સંસ્કૃતિનો આધાર રહે છે. સમાજમાં મોટાં પરિવર્તનો ઉત્પન્ન કરનાર પ્રસંગો હિંદુસ્તાનમાં પણ વારંવાર બનતા આવ્યા છે, પણ અહિંયાં તે પ્રસંગોની ઉત્પત્તિ ધર્મદ્વારા થાય છે; કારણ કે ધર્મજન હિંદુસ્તાનનું જીવન છે. ધર્મ એજ આ દેશની ભાષા અને તેની તમામ પ્રવૃત્તિઓની ચાવી છે. ચાર્વાક, જૈન, બૌદ્ધ, શંકર, રામાનુજ, કૃષ્ણ, નાનક, ચૈતન્ય, બ્રહ્મસમાજ, આર્યસમાજ—આ દરેક સરિતાના પૂરમાં ધર્મનું વેગભર્યું, ઉછળતું, ઘુમવતું પૂર જોસભર બહાર નીકળે છે, દેશને હલાવી નાંખે છે અને તેની પાછળ સમાજની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવાની હીલચાલો ઉભી થાય છે. જો કશા અર્થ વગરના અમુક મંત્રો બખડી જવાથીજ તમામ મનકામના પૂર્ણ થઈ શકતી હોય તો પછી મુશ્કેલીઓ સામે બાથ ભરવાની અને પરિશ્રમ ઉઠાવવાની વૃત્તિ કોઈને ઉદ્ભવેજ નહિ. કોઈ પણ જનસમાજમાં આવી અત્યંત અપકારક અને વિષમય માન્યતા એકવાર પ્રવેશ કરવા પામે છે એટલે ધીમે ધીમે તે સમાજ ચેતનહીન બનતી જાય છે; તેની પ્રવૃત્તિઓ બંધ થવા માંડે છે અને અંતે તે નિઃસત્ત્વ બનીને મૃત્યુને શરણ થઈ જાય છે. હિંદુસમાજને આવા પ્રકારના વિનાશમાંથી બચાવી લેવાને જ ચાર્વાકે પોતાની તીખી ચામુક લગાવી હતી અને પંચ ઇન્દ્રિયો વડે અનુભવી ન શકાય એવા કોઈ પણ પદાર્થનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની દૃઢપણે ના પાડી હતી. ન્યારે સમગ્ર હિંદુ પ્રજા પશુમજ અને બીજા અનેક પ્રકારની યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયાઓના અસહ્ય બોજનીચે કચરાઈ જઈને છેક નિર્માલ્ય, નિઃસત્ત્વ બની જતી હતી તે વખતે શુદ્ધ આચાર વિચાર અને ઉમદા ધાર્મિક તત્ત્વો ઉપર રચા-

મહા લેન ધર્મે દેશમાં મહાન પરિવર્તન ઉપજાવ્યું ન હોત તો આપણા પૂર્વજોની કેવી દુર્દશા થઈ હોત ? વળી પ્રતિષ્ઠાવાન, સત્તાવાન ઉચ્ચ વર્ણના લોકોના જીલ્લમ નીચે કચરાતા કરોડો નીચ વર્ણના લોકોને ઐશ્વર્ય ધર્મ સિવાય બીજું કોણ ઉદ્ધાર કરી શકત ? સમય જતાં એજ ઐશ્વર્ય ધર્મમાં તેના સર્વદેશીયપણુને લીધે અનેક અસભ્ય, અનાર્થ પ્રજાઓ ભળી ગઈ અને તેમણે શુદ્ધ ઐશ્વર્ય ધર્મમાં ધણી જ બચકર, બીજાસ, અશ્લીલ ક્રિયાઓ દાખલ કરી. પરિણામે આ પિશાચવત્ લોકોના બચકર પદાધાતથી સમગ્ર ભારતવર્ષ કંપાયમાન થઈ ગયો, ત્યારે શંકરાચાર્ય અને તેમના પછી રામાનુજ પ્રકટ થયા અને તેમણે સમાજને અસહની સુસ્થિતિએ ફરીથી લઈ જવાનો બનતો પ્રયત્ન કર્યો. તેમના પછીના યુગમાં એટલે મુસલમાન રાજ્યકર્તાઓના સમયમાં કુખીર, નાનક અને ચૈતન્યનો જન્મ થયો તેમ થયું ન હોત અને ઓગણીશમાં ચતુર્થમાં આર્યસમાજ તેમજ બ્રહ્મ-સમાજની સ્થાપના ન થઈ હોત તો ભારતખંડમાં હિન્દુઓ કરતાં ખ્રિસ્તિ અને મુસલમાનોની સંખ્યા ધણીજ વધી જાત એમાં બિલકુલ શક નથી.

અનેક જૂદાં જૂદાં તત્ત્વોના બનેલા શરીરને માટે અને વિચારના અનંત તરંગોને ગ્રેસ્નાર મનને માટે પૌષ્ટિક આહાર ધણીજ જરૂરનો છે, છતાં જે ખોરાક શરીરને નિભાવવા અને મનને મજબૂત કરવા માટે ખાવામાં આવે તે ખોરાકનું જે બરાબર રીતે પાચન ન થાય તો શરીરના અવયવોની ક્રિયાઓમાં ઉલટો વિશ્લેષ આવે છે અને તેજ ખોરાક પ્રાણધાતક વિષતુલ્ય બની જાય છે.

સમષ્ટિના જીવનમાં “ બ્યક્તિના જીવનનો સમાવેશ થાય છે અને સમષ્ટિના સુખમાં જ બ્યક્તિનું સુખ રહેલું છે. સમષ્ટિમાંથી તદ્દન અજ્ઞાન અને નિર્લેપ રહી શકે એવી કોઈ બ્યક્તિની કલ્પના

અસંભવિત છે. ” આ એક સનાતન સત્ય છે અને એના ઉપર વિશ્વ ટકી રહ્યું છે. અનંત સમષ્ટિની સાથે સંકડાઇને સર્વની સાથે ધીરે ધીરે પ્રગતિ કરવી, સર્વની સાથે પૂર્ણ એકતા અનુભવવી, સર્વ પ્રત્યે નિરંતર અંતઃકરણપૂર્વક સહાનુભૂતિ રાખવી, તેમના સુખે સુખી અને દુઃખથી દુઃખી થવું એજ વ્યક્તિનું કર્તવ્ય છે. કર્તવ્ય છે એટલુંજ નહિ પણ એ કર્તવ્યનું જો પાલન કરવામાં ન આવે તો તેનો જરૂર વિનાશ થાય છે અને પાલન કરવાથી તેને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. કુદરતનોજ આવો નિયમ છે અને કુદરતની આંખમાં કાંઈનાથી ધૂળ નાખી શકાય એમ નથી. સમાજને લાંબા વખત સુધી જોળવીને ઠગી શકાતી નથી. સમાજના બહારના થર ઉપર કાંઈવ કચરાના કદાચ ઢગના ઢગ જામી ગયા હોય તોપણ છેક ઉંડાણમાં તો વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ અને સહાનુભૂતિનાં બળવાન આંદોલન ઉત્પન્ન કરનારો સમાજનો આત્મા તો હંમેશાં જ્વલંતજ હોય છે. પૃથ્વીની માફક સમાજ પણ ધીરજ રાખીને અમુક સમય સુધી અત્યાચાર ઉપર અત્યાચાર સહન કર્યા કરે છે; પણ આખરે લાંબી મુદત પછી પણ જાગૃત તો થાય છેજ; અને જાગૃતિ થવાની સાથેજ સમાજમાં એવું અદ્ભુત બળ પ્રકટે છે કે જેના આઘાતથી લાખો વર્ષથી સ્વાર્થ પરાયણ નીતિને લીધે જામી ગયેલા કચરાને એક સપાટાની સાથે દૂર ફેંકી દે છે.

આ મહાન સત્યની આપણે ઉપેક્ષા કરતા આવ્યા છીએ. આપણી ભૂલને માટે આપણે હજારોવાર ઠોકરો ખાઈએ છીએ તોપણ આપણી મૂર્ખતા અને જડતા ઘણી ગાઢ થઇ ગઇ છે અને આપણી નીચ વૃત્તિઓ દ્વારા તેમને પુષ્ટિ મળતાં આપણે એ સત્યને આપણા પગ તળે દબાવી રાખીએ છીએ. સમાજને ઠગવાનો આપણે પ્રયત્ન કરી જોયો, પણ તેમ કરવા જતાં આપણે પોતે જ ઠગાયા

એવો આપણને હજારો વખત અનુભવ થયો તોપણ હજી આપણે એનો એજ અપ્તરો શ્રીથી કરવા સંકોચાતા નથી. ખુદ કુદરતને છેતરવાને આપણે મથીએ છીએ એ કેટલી મૂર્ખાઈ છે ? આપણી પોતાનીજ જાતને પોષવી અને આપણા એકલાનાજ સુખ માટે ચત્ન કરવો એમાંજ જિંદગીની સાર્થકતા રહેલી છે, એવું આપણે આપણી સંકુચિત ભાવનાને લીધેજ માની બેઠા છીએ.

જ્ઞાન, વિદ્યા, ધન, બળ, અધિકાર અને એ સિવાય જે કંઈ કુદરત આપણને પ્રાપ્ત કરાવે છે અથવા પ્રાપ્ત કરવાનો સુયોગ મેળવી આપે છે તે વખત આવ્યે લોકહિત માટે વ્યય કરવા સારજ આપણને મળ્યાં છે એમ સમજવું જોઈએ. આપણે આ મહત્વની વાત બૂલી જઈને કુદરતે આપણને સોંપેલી થાપણ ઉપર “ મારી એકલાનીજ ” એવો સિક્કો લગાવી દઈએ છીએ અને તેમ કરતાંની સાથેજ આપણા વિનાશનાં બીજ આપણે હાથેજ વાવીએ છીએ.

રાજા આખી પ્રજાના સમગ્ર બળનું મધ્યબિન્દુ છે, પણ તેનામાં જે બળનો સંચય કરવામા આવ્યો છે તેમાં વધારો કરીને, પોતાને મળ્યું તે કરતાં હજારગણું વધારીને પ્રજાના કલ્યાણ અર્થે ખર્ચવા માટે અને આખી પ્રજામાં વહેંચી નાખવા માટે તેણે તત્પર રહેવું જોઈએ; પણ તેમ ન કરતાં રાજકર્તાઓ અભિમાનથી આંધળા બની જઈ પોતાને દેવતુલ્ય માને છે; અને ક્ષેત્ર રાજાની માફક લોકો તરફ તિરસ્કારની નજરથી

* વેન રાજાની કથા લાગવતમાં છે. એ રાજા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ કરતાં પોતાને એક માનતો હતો અને પ્રભુ પાસે દેવાને ઠેકાણે પોતાનું પૂજન કરાવતો હતો. ઋષિઓએ એની પાસે જઈને આવા મિથ્યાભિમાનને ત્યાગ કરવાને ધણો ઉપદેશ આપ્યો હતો, પણ તેણે સર્વનું અપમાન કર્યું અને આજ્ઞા કરી કે માફ ન પૂજન કરો. આથી ઋષિઓના શપથગ્રસ્ત થઈ તે બળીને લશ્મ થઈ ગયા હતા.

જોઈને એમજ માની લે છે કે તેઓ તો રાજના ચરણમાં આગે-
નારા કંભાસ જીવડાઓજ છે. રાજની ધન્યતા-પછી તે વાળખી-હોઈ
કે ગેરવાળખી હોય પણ તેની સામે થવું એ પ્રજાને માટે મહાન પાતક
છે, એ સૂત્ર પણ રાજઓ રૈયત પાસે પળાવે છે. પરિણામે તેઓ રૈય-
તના પાલક પિતા મટી જઈ રૈયતને રૈસી નાખવારા બને છે. રૈયતને
પોષવાને બદલે તેઓ તેનું રુધિર ચૂસનારા થાય છે. જો પ્રજા નિર્બળ
અને ચેતન વગરની હોય તો રાજનો અત્યાચાર તે ખૂબી મ્હોડે ખમી
રહે છે, અને પરિણામે રાજ અને પ્રજા બેઉની કમશઃ અવનતિ થવા
માંડીને બને દુર્દશાની નીચામાં નીચી પાયરીએ જઈ પહોંચે છે, અને
છેવટે અન્ય બળવાન પ્રજાનો સહેલાઈથી શિકાર થઈ પડે છે; પણ
જો પ્રજા સ્વમાનવાળી અને બળવાન હોય તો રાજ અને પ્રજા વચ્ચે
ભયંકર કલહ ઉત્પન્ન થઈને રાજના અત્યાચાર સામે પ્રજા એવો તો
જોસભેર પ્રત્યાઘાત કરે છે કે તેના આચકાની સાથેજ રાજનો મુકુટ,
રાજદંડ અને રાજછત્ર કાગળના રમકડાની માફક ઉડી જઈ પ્રાચીન
વસ્તુઓના સંગ્રહસ્થાન સિવાય બીજે શોધ્યાં એ જડતાં નથી.

રાજ અને પ્રજાના કલહને પરિણામે અથવા રાજના અત્યા-
ચારના પ્રત્યાઘાત રૂપે વૈશ્ય વર્ગની અત્યંત બળવાન શક્તિનો જન્મ
થાય છે. એ શક્તિના એક બ્રૂણેપથીજ રાજધિરાજો સિંહાસન ઉપર
બેઠેલા હોવા છતાં બચથી થરથર ધ્રુજી ઉઠે છે. એ વૈશ્ય વર્ગના
હાથમાં એક સુવર્ણ પાત્ર હોય છે, તે લેવાની આશાએ રાજઓ
તેમજ નિર્ધન માણસો દીનતાપૂર્વક તેમનું અનુસરણ કરે છે, પણ
બેઉમાંથી એકેના મનોરથ ફળતા નથી.

આલોચી કહે છે કે, “ જ્ઞાન એ સર્વોત્તમ બળ છે, અને અમે
જ્ઞાનના ભંડાર છીએ; માટે સમાજે અમારી આશા પ્રમાણે વર્તવું
જોઈએ, ” અલબત્ત, કેટલાક કાળ સુધી તો બરાબર ઉપર કહ્યું તેમજ

આશ્વત્થુ આશ્વત્થુ, પણ પછી ક્ષાત્ર બળનો ઉદય થયો. તેમણે કહેવા માંડ્યું કે:—“અરે બ્રાહ્મણો! અમે ક્ષત્રિઓ અમારા શસ્ત્ર વડે તમારું રક્ષણ કરતા ન હોત તો તમે જંગલમાં જીવતા પણ રહ્યા હોત ખરા કે? માટે સર્વોપરિપાક્ષુ તો અમારે જ હોવું જોઈએ; તમારું નહિ.” એમ કહેતાંની સાથેજ તેમની ઝચ્ચુઝચ્ચાટ કરતી તલવાર આન બહાર નીકળીને ઝચ્ચુકવા લાગી. તે જોતાંની સાથેજ સમાજે અવનત મસ્તકે તેનું સર્વોપરિપાક્ષુ મંજૂર રાખ્યું, અને વિધાના ઉપાસકો (પુરોહિતો) તો સર્વથી પહેલાજ રાજસલાના ઉપાસકો બની ગયા. ત્યારપછી વૈશ્યોના પ્રાબલ્યનો જમાનો આવ્યો. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, “તમે એક મૂર્ખ છો! જેને તમે સર્વવ્યાપક તેજોમય દેવતા કહો છો તે જ્યોતિર્મય અને સર્વશક્તિમાન સુવર્ણ દેવતા તો અમારાજ હાથમાં છે. જુઓ, તેની કૃપાથી અમે પણ તેના જેટલા જ શક્તિવાન છીએ. અરે બ્રાહ્મણો! સુવર્ણ દેવતા પ્રતાપ વડે અમે તમારું જ્ઞાન, વિદ્યા, તપ, ધ્યાન બધુંજ ખરીદી લઇશું. અરે રાજાઓ! અમારા હૃદયે સુવર્ણની કૃપાના બળ વડે તમારાં શસ્ત્ર, તમારું શૈર્મ, તમારું રણકૌશલ્યજે બધાં અમારી સેવામાં, અમારા મનોરથને પૂર્ણ કરવામાં વપરાવા લાગશે. જુઓ આ અમારાં વિશાળ અને ધર્મધોષકાર કામ કરતાં કારખાનાં! એ અમારા મધપૂડા છે. શત્રો રૂપી લાખો કરોડો મધમાખીઓ નિરંતર પરિશ્રમ કરીને અમારા મધપૂડાઓને મધથી પરિપૂર્ણ કરે છે. એ મધ ઉપર કોનો અધિકાર છે તે તમે જાણો છો? એ મધ અમારું છે—અમે અમારાજ ઉપયોગ અને લાભ માટે મધપૂડામાંથી મધનું એકેએક ટીપું નીચોવી લઇશું.”

બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિઓના ઉદય કાળમાં જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિનો બહોળો ફેલાવો થવા પામ્યો હતો, તેવી રીતે વૈશ્યોના ઉદય કાળમાં સ્વાભાવિક રીતે ધનનો યુષ્કળ જમાવ થતો જાય છે. વૈશ્યોની સત્તાની

મૂળ ચારી સુવર્ણમુદ્રામાં રહેલી હોય છે. તેના ખણખણાટમાં એવી અજળ મોહિની રહેલી છે કે ચારે વર્ણના લોકો તેનાથી મંત્રમુગ્ધ બની જાય છે. વૈશ્યોને હમેશાં દહેશત એટલીજ રહે છે કે રખેને બ્રાહ્મણ વર્ગ તેમની દોલત-જે તેમનું સર્વસ્વ છે તે ઠગી ન લે અથવા ક્ષત્રિઓ તેમના શસ્ત્રખળથી ખૂંટવી ન લે. આથી કરીને આદમ-સંરક્ષણ કરવાના હેતુથી સધળા વૈશ્યો એક દિલથી વર્તે છે. દેશની સધળી દોલત તેમનાજ હાથમાં હોય છે. ખીજાઓને નાણું ધારીને તેમની પાસેથી જે આકર્ષ વ્યાજ તેઓ ઉપજાવે છે તે જાણે તેમના હાથમાં એક ભયંકર શસ્ત્ર હોય તેમ જાણી સધળા તેમનાથી ડરતા રહે છે. પૈસાના બળ વડે વૈશ્યો રાજસત્તાને પણ અંકુશમાં રાખે છે. પોતાની દોલતને વધારવાના પ્રયાસમાં રાજસત્તા અંતરાય ન નાખે તે માટે વૈશ્યો હમેશાં સાવધાન રહે છે, છતાં રાજસત્તા ક્ષત્રિયોના હાથમાંથી ખસીને શૂદ્ર વર્ગના હાથમાં જાય એવું વૈશ્યો કદિ પણ ઇચ્છતા નથી.

એવો એક પણ દેશ નથી કે જ્યાં આ વૈશ્યોએ પગ પેસારે ન કર્યો હોય. તેઓ પોતે તો તત્ત્વજ્ઞાનરહિત હોય છે અને વ્યાપાર ચલાવવામાં નિરંતર મશગૂલ રહે છે; તો પણ તેઓ દ્વારા જ્ઞાન, વિદ્યા, કળા અને સંસ્કૃતિ એક દેશમાંથી ખીજા દેશમાં જવા પામે છે. બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિઓના આધિપત્યના યુગમાં સમાજના આંતર ભાગમાં જે વિદ્યા, કળા, જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિનો જન્માવ થયો હતો તે હવે વ્યાપારના રાજમાર્ગદ્વારા દુનિયાના એકેએક વ્યાપારના સ્થળમાં વહેંચાવા લાગ્યાં છે. વૈશ્ય વર્ગની ઉન્નતિ ન થઇ હોય તો એક દેશની સંસ્કૃતિ, કળા, વિદ્યાસની સામગ્રીઓ, ખાદ્ય પદાર્થો, એ સર્વને ખીજા ખીજા દેશમાં કેશ્યુ લઇ જત ?

પણ જેમના પરિશ્રમ ઉપર બ્રાહ્મણોનું જ્ઞાન, ક્ષત્રિઓનું શૈલ્ય અને વૈશ્યોની સમૃદ્ધિ એક સરખી રીતે આધાર રાખે છે તે શૂદ્ર

વર્ગની શી સ્થિતિ છે? જેઓ સમાજનું પ્રધાન અંગ છે છતાં હમેશાં દરેક દરેક દેશમાં “અધમ જાતિના” જ ગણાતા આવ્યા છે તેમના ઇતિહાસ શું કહે છે? જે જ્ઞાન ઉપર ઉચ્ચવર્ણના લોકોનોજ અધિકાર છે તે જ્ઞાન મેળવવા શ્રદ્ધો પ્રયત્ન કરે તો તેવા ગંભીર અપરાધને માટે “તેમની જીભ કાપી નાખવી અથવા તેમના માંસનું છેદન કરવું” એટલીજ માત્ર નજીવી શિક્ષા દયાળુ હૃદયની (!) હિન્દુ સમાજે જેમને માટે ઠરાવી છે તે હિંદુસ્તાનના “હાલતાં ચાલતાં મુડાં” અને અન્ય દેશનાં “ભારવાહી પશુઓ”-તેમની શી અવસ્થા છે? હિંદુસમાજની પોતાનીજ હાલ કેવી દુર્દશા થએલી છે? શ્રદ્ધોની વાત એક બાજુએ મૂકીએ પણ તેમના બ્રાહ્મણો, અધ્યાત્મ વિધાના ભંડારરૂપ બ્રાહ્મણોજ આજે ક્યાં છે? આજે તો હિંદુસ્તાનના ગુરુઓના સ્થાન ઉપર યુરોપિયન પંડિતો બિરાજે છે અને ક્ષત્રિઓને ઠેકાણે અંગ્રેજ અમલદારો છે અને વૈશ્યો પણ જેમની રંગેરંગ વાણિજ્ય વૃત્તિથી ભરપૂર છે એવા અંગ્રેજ વ્યાપારીઓજ છે! તેથી કરીને હિંદુસ્તાનમાં તો માત્ર શ્રદ્ધોજ-“ભારવાહી પશુઓ” જ રહેલા છે. ધોર અંધકારનો અભેદ પડેો સર્વના ઉપર સરખી રીતે પથરાઈ રહ્યો છે. દેશમાં નથી આત્મશ્રદ્ધા, નથી દૃઢ આશ્રય, નથી સાહસિકતા અને નથી વીર્ય અને પરાક્રમ. શરીર અને મન બેકે નિર્બળ, નિઃસત્ત્વ બની ગયાં છે. અન્ય પ્રજાનાં અપમાન અને તિરસ્કારને બધાએ ઘોળી પીધાં છે. તેમની સ્વમાનની લાગણી બહેરી થઈ ગઈ છે. પરાધીનતા અને દાસત્વ તેમને લેણ માત્ર પણ ખૂંચતાં નથી. તેમના હૃદયમાં પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને પુરુષત્વનો છાંટો સરખો પણ નથી. આખો દેશ નિર્જીવ, મૃતદેહસમાન બની ગયો છે. માત્ર રજાં છે એક બીજાની પ્રત્યજ્ઞ ધૂપ્યાં અને અંદર અંદરનાં વેર ઝેર તથા આડે અવગે રસ્તે એક બીજાનું નિકંદન કહાડવાની વિષમય નીચ-

જીવિ અને કુતરોની મારફત જળવાન અકિતાના પગ ચાટીને ખુશામત કરવાની પામસ્તા!! સડી ગએલા પોલીમાં જેમ લીલ ખાઈ તેમ સડી ગએલી હિંદુસમાજમાં આ કોહોવાણુનો ઘર જામી ગયો છે. હવે તે પોતાની દોલત અને સત્તાથી બીજાને આજી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાંજ ઉંચામાં ઉંચી અભિલાષાની તૃપ્તિ મનાય છે; પોતાની ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવામાંજ ભક્તિની સીમા આવી રહી છે; ક્ષણિક પદાર્થોના સંચય કરવામાંજ હકાપણ મનાય છે; બ્રહ્મ અને ભયંકર ક્રિયાઓમાંજ યોગસિદ્ધિનો સમાવેશ થાય છે; બીજાઓનું દાસત્વ કરવું એજ કર્તવ્ય મનાવા લાગ્યું છે; પરદેશીઓની વાંદર નકલ કરવી એજ સંસ્કૃતિની નિશાની મનાય છે; ગાલિપ્રદાન કરવાની કુશળતામાંજ વડતાની વડત્ત્વશક્તિ અને શ્રીમંતોની હદ ઉપરાંતની ખુશામત કરવામાં અથવા નીતિબ્રહ્મ અને બિભત્સ વર્ણનો કરવામાંજ સત્સંહિત્ય વિચારદ સાક્ષરોની કુશળતા અંકાય છે! જ્યાં દેશમાં આવી જ વસ્તુ સ્થિતિ છે ત્યાં પછી શુદ્રવર્ગની તો વાતજ શી કરવી? આખી પ્રજાજ શુદ્રની પંક્તિએ પહોંચી ગઇ છે! બીજા દેશોના શુદ્રો હવે જરા તરા જાગૃત થવા લાગ્યા છે; પણ તેમને હજી જોષ્ટએ તેવી કેળવણી મળી નથી અને પરસ્પર વૈરભાવ જે શુદ્રવર્ગનો એક સામાન્ય દોષ છે તેમાંથી તેઓ હજી મુક્ત નથી થયા. તેમની સંખ્યા બીજી વર્ણો કરતાં વધારે છે, પણ તેથી શું થયું? જે સંપના બળથી દસ માણસો એક સાખ માણસોનું બળ દાખવી શકે છે તે સંપ હજી તેમનામાં નથી આવ્યો અને તેથી તેઓ કુદરતના નિયમ મુજબ બીજાનાજ અધિકાર નીચે રહેવાને લાયક હો છે.

પણ હજી તેમને માટે આશા છે. જમાનાની પ્રજાજ અસરને લીધે બ્રાહ્મણો તથા બીજા ઉચ્ચ જાતિઓ અવનત થતી થતી શુદ્રોની કેટલેકે પહોંચવા લાગી છે અને શુદ્રો પોતે ધીરે ધીરે ઉન્નત થતા

નય છે. જે યુરોપમાં એકવાર રોમન બાદશાહોથી પદદક્ષિત થએલા શત્રોજ વસતા હતા તેજ યુરોપ આજે વૈશ્ય અને ક્ષાત્રભાવથી પરિપૂર્ણ થઈ ગયો છે. ચીન કે એકવાર અત્યંત બલિષ્ઠ હતું તે આપણી નજર આગળજ ઝપાટાખંધ શત્રુની અવસ્થાએ પહોંચતું નય છે. જ્યારે યોદ્ધાં વર્ષ અગાઉનું કરા હિસાબ વગરતું નાપાન ઝપાટાખંધ ઉચ્ચ ચઢકતું નય છે અને શત્રુત્વને ફેંકી દધને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિઓના ગુણ ધારણ કરતું નય છે. વર્તમાન ગ્રીસ અને ઇટાલી પણ લાંબી ઉંઘ લીધા પછે જગૃત થઈને ક્ષાત્રભાવ બતાવવા લાગ્યાં છે અને રશિયન, તુર્કસ્તાન તથા બીજા કેટલાક દેશો ધણો વખત પ્રભાવ બતાવીને હવે નમતું પાસું કરવા લાગ્યા છે. આ બધા બનાવો વિચાર કરવા જેવા છે.

છતાં ભવિષ્યમાં એવો વખત આવી પહોંચશે કે જ્યારે આખો શત્રુ વર્ગ પોતે શૂદ્ર રહીનેજ ઉભત થવા માટે જોર કરશે; એટલે કે હમણાં જેમ કોઈ કોઈ શત્રો વૈશ્ય કે ક્ષત્રિના ગુણ સંપાદન કરીને ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે તેમ નહિ, પણ એવો વખત આવશે કે જ્યારે તમામ દેશના શત્રો-વૈશ્ય અને ક્ષત્રિઓના ગુણ ધારણ કર્યા વગર માત્ર પોતાના શત્રુત્વના બળ વડેજ-સમાજમાં નિરંકુશ અધિકાર ભોગવતા થશે. આ ઉગતી સત્તાના પહેલા કિરણનો ઉજ્જશ તો પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ચમકારા મારવા લાગ્યોજ છે; અને નવા સંજોગોનું પરિણામ શું આવશે તે પ્રશ્ને ત્યાંના વિચારકોને મૂંઝવણમાં નાખ્યા છે. જે મહાન સામાજિક પરિવર્તન ભવિષ્યમાં થનાર છે તેની આગાહીનું સ્પષ્ટ કરનાર ^૧સોશિયાલિઝમ, ^૨એનાર્કિઝમ અને ^૩નિહિલિઝમ

૧ મનુષ્ય માત્રની દોષતાની સરખી વહેંચણી કરીને ગરીબ અને તબગરનો ભેદ ભૂંસી નાખવો અને મનુષ્ય માત્રની સમાનતાને બ્યવહારિક સ્વરૂપ આપવું એ આ મંડળનો હેતુ છે.

૨-૩ શત્રુકર્તાઓ તથા તેમના અમલદારોનાં ખૂન કરવાં અને તેમ કરીને પ્રભને લયમુક્ત કરવી એ આ બે મંડળોનો ઉદ્દેશ છે. રશિયામાં નિહિલિઝમ પણ ધણો બળવાન છે.

વગેરે બળવાન મંડળોએ દર્શન આપવા માંડ્યું છે. જમાનાના જમાના થયાં શૂદ્રવર્ગ ઉપર એવું અસહ્ય દબાણ કરવામાં આવ્યું છે કે તેને પરિણામે તેમનું મનુષ્યત્વ નીચોવાઈ ગયું છે; તેઓ છેક જ દીન અને પામર બની ગયા છે. તેઓ કાંતો કુતરાની માફક ઉચ્ચવર્ણના લોકોના પગ ચાટીને તેમની ખુશામત કરે છે; અથવા તો તેમની સામા થાય છે અને છેક નિષ્કુર પશુની માફક આચરણ કરે છે. તેની મહેચ્છાઓ અને તેમના અભિલાષોને કદિ પણ ઉત્તેજન મળ્યું નથી. તેમને હમેશાં નાસીપાસ કરીને ઉતારી જ પાડવામાં આવ્યા છે, તેથી કરીને સ્વાભાવિક રીતે જ તેમનામાં દૃઢ આશ્રહની અને પોતાના કાર્યમાં અંતસુધી મંડ્યા રહેવાની ટેવની ખામી છે.

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં કેળવણીનો ઘણો પ્રચાર થયો છે, તોપણ હજી શૂદ્રોની ઉન્નતિ કરવાના માર્ગમાં અનેક પ્રકારની અડચણો છે. સૌથી મોટી અડચણ તો એ છે કે અમુક પ્રકારના ગુણ દોષ વંશપરંપરાથી વધારે ઓછા પ્રમાણમાં ઉતરી આવે છે તે ધોરણે ત્યાં જ્ઞાતિઓ સુકરર થાય છે. અમુક માણસ અમુક વર્ણમાં જનમ્યો તેથી જ કરીને તેનામાં અમુક ગુણ અથવા દોષ હોવા જોઈએ એવી માન્યતાના આધારે અસહના જમાનામાં આપણા દેશમાં જ્ઞાતિઓનું બંધારણ બંધાતું હતું; તેથી કરીને બિચારા શૂદ્રોના હાથ પગ બંધાઈ જતા હતા. તેમને ધન પ્રાપ્તિ કરવાની, ઘટતું જ્ઞાન મેળવવાની અને કેળવણી લેવાની લેશમાત્ર પણ તક આપવામાં આવતી નહિ. તે ઉપરાંત તેમને એક ખાસ ગેરલાભ એ થતો કે જ્યારે જ્યારે શૂદ્રવર્ગમાંથી કોઈ અસાધારણ બુદ્ધિ અથવા શક્તિ સંપન્ન પુરુષો ઉત્પન્ન થતા ત્યારે ત્યારે ઉચ્ચ વર્ણના સત્તાવાન અને પ્રતિષ્ઠાવાન લોકો તેવા માણસોને મોટી મોટી પંદવીઓથી નવાજી નાખતા અથવા તો તેમને પોતાની શ્રેણીમાં જ લઈ લેતા. આથી કરીને તેમની દોહતનો તથા તેમના

બુદ્ધિબળનો લાભ તેમની ગતિના શરોને નહિ, પણ તેમનું અશુભ કરનારા અન્ય ગતિના મનુષ્યોનેજ મળતો; અને બિચારા શરો તો હતા તેવીને તેવીજ હાલતમાં રહેતા. આ અન્યાય આટલેથીજ અટકતો ન હતો, પણ ઉચ્ચ વર્ણમાંથી હલકા અને સમાજના કચરો જેવા માણસોને બહિષ્કૃત કરીને શરોની પંક્તિમાં ધક્કેલી મૂકવામાં આવતા. આથી કરીને શરૂ વર્ણમાં તો અધમ માણસોનોજ વધારો થયાં કરતો.

શરોની કોટિમાંથી ઉચ્ચ વર્ણમાં દાખલ થયા હોય અને સમાજમાં અત્યંત માનનીય સ્થાન ભોગવતા હોય એવા અનેક દાખલા પુરાણ, મહાભારત વગેરે પ્રાચીન ઇતિહાસ ગ્રંથોમાંથી મળી આવે છે. ૧ વસિષ્ઠ, ૨ નારદ, ૩ સત્યકામ જાબાલ, ૪ વ્યાસ, ૫ કૃપાચાર્ય, ૬ દ્રોણ, ૭ કુર્ણ અને બીજા અનેક પુરુષોનો જન્મ કાંતો હલકી કોમમાં થયો હતો અથવા તેમના માતાપિતા જાણ્યામાં ન હોવાથી તેમનાં જ્ઞાન અથવા શૌર્યને લીધેજ તેમને બ્રાહ્મણ અથવા ક્ષાત્રિની પંક્તિમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા; પણ તેમની અંગત ઉન્નતિ થવાથી વારંગના, દાસી,

૧. વસિષ્ઠના પિતા બ્રહ્મા હતા, માતા જણ્યામાં નથી. ૨. નારદની મા પાણીયારી હતી, બાપ જણ્યામાં નથી. ૩. સત્યકામ જાબાલની મા પણ જાબાલ નામની એક દાસી હતી અને બાપ કાણુ તે જણ્યામાં ન હોવાથી તેના નામની સાથે તેની માનં નામ લખાય છે. ૪. વ્યાસના પિતા પરાશર મુનિ હતા અને મા મત્સ્યગંધા નામની એક માછીની કુમારી હતી. ૫. કૃપાચાર્યના પિતા શરદ્વન ગૌતમ નામના ઋષિ હતા અને મા જનપદી નામની એક દેવી હતી. ૬. દ્રોણના પિતા બરદ્વાજ નામના બ્રાહ્મણ ઋષિ અને માતા એક દેવી હતી. ૭. કુર્ણની માતા કુંતીએ કૌમાર અવસ્થામાં સૂર્યથી ગર્ભ ધારણ કર્યો હતો અને તરતના અવતરેજ બાળક કુર્ણને પાણીમાં ફેંકી દીધો. એક સારથીને દયા આવવાથી તેને ઘેર લઈ ગયો અને ત્યાર પછી તે સારથીનાજ ઘરમાં ઉછરીને મોટો થયો.

આછી કે સારથીના વર્જને લાભ થયો હોય એમ જણાતું નથી. વળી પદ્મચુત વચ્ચેલા બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યોને શક્તિના વર્જમાં ઉતારી પાડવામાં આવવાથી શક્તિની સંખ્યામાં હલકી પ્રતિનાં માણુ-સોની ભરતી થયાજ કરતી હતી અને તેના ઉત્તમોત્તમ માણુસો આધ્યા જતા.

હાલ એ સ્થિતિ બંદલાઈ ગઈ છે. શદ્ર માખાપને પેટે જન્મેલો માણુસ ગમે તો લક્ષાધિપતિ હોય કે મહાન પંડિત હોય, તોપણ તેનાથી શક્તિની પંક્તિમાંથી બહાર ઉઘી ગણાતી શક્તિઓમાં બળી શકતું નહિ હોવાથી તેનાં જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને ધનનો લાભ તેની ન્યાતના લોકોનેજ મળે છે અને તે ન્યાતના શ્રેયને મારેજ તેનો ઉપયોગ થાય છે. હિંદુસ્તાનમાં ચાલતા વંશપરંપરાગત ગણતિબંધારણને લીધે કોઈ પણ શક્તિથી તેની સુકરર કરેલી સીમા એળંગતી નહિ હોવાથી શક્તિની સાંકડી મર્યાદામાં આવેલા લોકોની અવસ્થામાં ધીમેથી પણ ચોક્કસપણે સુધારો થવા પામે છે. જ્યાં સુધી હિંદુસ્તાન શક્તિ-નો ભેદ મળ્યા વગર તમામ રૈયત તરફ સમાન દૃષ્ટિથી જોનાર રાજ્યસત્તાની નીચે રહેશે ત્યાંસુધી આજ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનના નીચલા વર્ગોની હાલત ધીમે ધીમે સુધરતી જશે. સમાજનું નેતાપણું ગમે તો વિધાનો ઇન્કરો રાખનાર બ્રાહ્મણોના હાથમાં હોય અથવા તો ધન કે શક્તિના જોર ઉપર નિર્ભર રહેનારા વૈશ્યો કે ક્ષત્રિયોના હાથમાં હોય, તોપણ પ્રબળીય બળનો ખરેખરો આધાર તો હંમેશાં શક્તિ ઉપરજ હોય છે. જે શક્તિ સમાજની નેતા હોઈને સત્તાના મૂળરૂપ શક્તિની સાથેના પોતાનો સંબંધ જોટલા પ્રમાણમાં તોડી નાંખે તેટલા પ્રમા-ણમાં તે નિર્બળ થયા વગર રહેતી નથી. છતાં વિધિની કુરતા એવી વિચિત્ર છે અને માયાની મોહબળ એવી અટપટી છે કે તેમની પાસેથી આ સત્તા પરોક્ષ રીતે કે અપરોક્ષ રીતે, સીધે રસ્તે કે આડે

રસ્તે, છતાં પ્રખ્યાતી કે જોરજુલમથી કે સ્વેચ્છાથી એકવાર લેવામાં આવ્યા પછી સત્તાધારી વર્ગ તે લોકોની અવગણના કરે છે. આ સર્વ વર્ગ જોમની અંદર આહ્વાણોની સત્તાને ઉત્પન્ન કરનારે એ-જન હતું તેમનાથી જ્યારે વખત જતાં આહ્વાણો તદ્દન વિમુખ થઈ ગયા ત્યારે એજ શદ્રાના બળથી બળવાન થએલા ક્ષત્રિઓએ તેમની સત્તાને ઉચ્છાદી નાખી. પછી એજ ક્ષત્રિઓએ પોતાને સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર માનીને પોતાની અને શદ્રાની વચ્ચે નહિ જોળાયા એવું અંતર પાડી દીધું એટલે તરતજ તેઓની સત્તાનો પણ ધ્વંસ થયો અને વૈશ્યવર્ગ જોમણે શદ્રાની સાથે વધારે નિકટનો સહકાર સાધીને શક્તિ સંપાદન કરી હતી તેમના હાથમાં ક્ષત્રિય રાજાઓ પુતળાની માફક નાચવા લાગ્યા છે. હવે વૈશ્યોએ પોતાની ધારેલી ધૃષ્ટિ પૂર્ણ કરી છે તેથી તેઓ પણ હવે શદ્રાની મદદની વિશેષ દરકાર કરતા હોય એમ લાગતું નથી અને તેઓ પણ આહ્વાણ તથા ક્ષત્રિઓની માફક શદ્રાથી અળગા થતા જાય છે. આ પ્રમાણે વર્તન કરવાથી વૈશ્યોની સત્તાનાં પણ ધ્વનિનાશનાં ખીજ વધાય છે. શદ્રાજાતિમાં તમામ પ્રકારની શક્તિને જાંડાર છે, તે પણ તેઓમાં એક ખીજ વચ્ચે એવું અંતર રહેલું છે કે તેઓ પોતાના વાજબી હક પણ ઝુમાવી બેઠા છે. જ્યાં સુધી તેમના પરસ્પરના સંબંધ આવા રહેશે ત્યાં સુધી તેમની હાલતમાં ફેરફાર થઈ શકવાનો નથી.

કોઈ કોઈ વખત લોકોને એક ખીજ તરફ આકર્ષણ કરનાર

અસૂરોમાં કરેમાનાના માલિકો અને મન્દૂર વર્ગ વચ્ચે કલહની સફાવત થવા સમયથી થવા લાગ્યું છે. ગુજરાતમાં પણ થોડાજ વખતપર આવનાર પ્રકરનાં બિન્દો પ્રક્ટે મ્મમાં હતાં. જે મન્દૂરોના પરિવ્રમથી બળવાનો ધનવાન બન્યા છે તેજ મન્દૂરોના છવનને સુધારવાનો પ્રયત્ન થવાનો નહિ કરે તે તેમની સત્તાનો પણ નાશ થવા વગર નહિ રહે. બાકી

અને તેમને સુદૃઢ સમૂહરૂપે બાંધી રાખનાર શક્તિ કંતો સર્વના ઉપર આવી પડેલી સામાન્ય આપત્તિમાંથી અથવા તો અમુક તરફ બધાને એક સરખો ધિક્કાર અથવા પ્રેમ હોય તો તેમાંથી કિંબવે છે. આજ નિયમને વશ થઇને શિકારી જનવંશનાં ટોળાં બંધાય છે; અને માણસો પણ પોતપોતાનાં મંડળો, શાંતિઓ અથવા પ્રજાઓના રૂપમાં જોડાઇને એકત્ર થાય છે. પોતાના દેશ અને દેશના લોકો તરફનો અત્યંત પ્રેમ કે જે બીજા દેશના લોકો તરફ કદા શત્રુત્વરૂપે પ્રકટ થાય છે—જેમકે ગ્રીસના લોકોનો ઇરાન તરફ, રોમનોનો કાર્થેજ તરફ, આરબ લોકોનો *કાશી* તરફ, રૂપેનના લોકોનો મુર-લોક તરફ, ફ્રાન્સના લોકોનો રૂપેન તરફ, ઇંગ્લાંડ અને જર્મનીના લોકોનો ફ્રાન્સ તરફ અને અમેરિકાનો ઇંગ્લાંડ તરફ આ પ્રમાણે જે વૈરભાવ જોવામાં આવે છે તેથી શત્રુપ્રજાની સામે યુદ્ધ કરવા માટે દેશમાં એવી એકતા ઉત્પન્ન થાય છે કે જેથી કરીને એક પ્રજા બીજી પ્રજા કરતાં શ્રેષ્ઠ બની શકે છે.

સ્વાર્થમાંથીજ સ્વાર્થત્યાગની ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. એકલું પોતાનું હિત જાળવવા માટે પણ સમાજના હિત તરફ દરેકને પ્રથમ નજર રાખવી પડે છે. આખી પ્રજાના કલ્યાણમાંજ એકનું કલ્યાણ છે અને આખી પ્રજાના હિતમાંજ દરેક વ્યક્તિનું હિત રહેલું છે. ઘણા માણસોના સહકાર વગર કોઈ પણ કાર્ય બાગ્યેજ સિદ્ધ થઈ શકે. આત્મરક્ષણનું કાર્ય પણ એક બે હાથે થઈ શકતું નથી. પોતપોતાનું હિત જાળવવા માટે એકબીજાને મદદ કરવાના હેતુથી ઘણાં માણસોનું મંડળ બંધાય છે અને તેઓ એકબીજા સાથે સહકાર સાધે છે, એવા દાખલા દરેક પ્રજામાં અને દરેક દેશમાં જોવામાં

*કાશીમાં એ સંબંધી કટલાક કારણોને લીધે બંધવાયા છે. પ્રજાઓના રાજનૈતિક સંબંધ કદિપણ કાયમના રહી શકતાજ નથી. ભા. ૬.

આવે છે. અલખત, સ્વાર્થની મર્યાદા જુદા જુદા દેશો માટે સંકુચિત કે વિશાળ હોય છે એ વાત ખરી છે. હિંદુસ્તાનના લોકોને માટે તો અત્યારે ઉંચામાં ઉંચી અભિલાષા અને શ્રેયની ભાવના માત્ર પુષ્કળ છોકરાં ઉત્પન્ન કરવામાં, દુકડો રોટલો મેળવવામાં અને ઉંચી ઉંચી ન્યાતના લોકોની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિને દબાવ ન પહોંચે તે વાતની કાળજી રાખવામાં જ સમાધિ જાય છે. હાલના હિંદુસ્તાનના માણસોને તો આ કરતાં વધારે સારી અભિલાષાની કલ્પના પણ આવી શકતી નથી. તેમને મનથી જીવનની ઉંચામાં ઉંચી અવસ્થા માત્ર ઉપલીજ બાબતોમાં છે.

ભરતખંડના હાલના રાજ્યતંત્રમાં અમુક દોષો છે ખરા, પણ તેની સાથે તેનાથી કેટલાક મહત્વના ફાયદાઓ પણ છે. મોટામાં મોટો ફાયદો એ છે કે પાટલીપુત્રના મહારાજ્યની પડતી થયા પછી આખા હિંદુસ્તાનપર કોઈ બળવાન રાજકર્તાના અમલ પ્રવર્ત્યો હોય તો તે માત્ર અંગ્રેજી રાજ્યના સમયમાંજ છે; અને ખાસ કરીને વૈશ્ય પ્રજાના આધિપત્ય નીચે હિંદુસ્તાન આવી જવાથી વૈશ્યજાતિને લગતી સ્વાભાવિક, અદમ્ય સાહસિકતાને લીધે જેમ વાણિજ્યના પદાર્થો દુનિયાના એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જતા આવતા થયા છે તેવીજ રીતે દુનિયાના જુદા જુદા દેશોના વિચારો અને ભાવનાઓ પણ હિંદુસ્તાનની રોરંગમાં ઘૂસી જવા લાગ્યાં છે. એમાંથી કેટલીક ભાવનાઓ અને કેટલાક વિચારો હિંદુસ્તાનને માટે હિતકર છે તો કેટલાક નુકશાનકારક પણ છે, અને કેટલાક વિચારો એવા પણ છે કે જેથી હિંદુસ્તાનના વતનીઓનું હિત અને આવશ્યકતાઓ પરદેશી પ્રજાથી સમજી શકાયજ નહિ.

હાલની અવસ્થામાં જે કંઈ શુભ છે અને અશુભ છે તે બેઉના સમૂહને તપાસી જોતાં તેમાંથી હિંદુસ્તાનની ભવિષ્યની

જાહેજલાલીનું ચોક્કસ ચિહ્ન નજરે પડે છે. એક બાજુએ તેની જૂની પ્રજાકીય ભાવનાઓ અને બીજી બાજુએ તેનામાં બળપૂર્વક દાખલ કરેલા નવા વિચિત્ર વિચારો. એ બેના વચ્ચે જે આઘાત પ્રત્યાઘાત ચાલી રહ્યા છે તેના સ્વાભાવિક પરિણામરૂપે હિંદુસ્તાન પોતાની લાંબી ગાઢ નિદ્રામાંથી ધીમે ધીમે જાગૃત થતું ચાલે છે. હિંદુસ્તાનના હાથે ભૂલો તો થવાનીજ. ભૂલો થાય તેમાં તેને ઝાઝું તુકથાન પણ નથી. આપણા દરેક કામમાં આપણી ભૂલચુકોજ આપણા ખરેખરા ગુરુઓ છે. જે ભૂલ કરે છે તેજ સંત્યના રાહ ઉપર જઈ શકે છે. ઝાડ કદિ ભૂલ કરતું નથી તેમ પથર પણ કોઈ પણ પ્રકારની ચૂક કરતો નથી. જનવરો પણ કુદરતના મુકરર કાયદાઓનો જવલ્લેજ ભંગ કરે છે. માત્ર માણસ એકલોજ ભૂલને પાત્ર છે; પણ એ માણસજ એક કાળે ધન્ય અથવા ઇશ્વરના અવતારરૂપ ગણાવા લાગે છે. જે આઠે પહોરની અને જન્મથી તે મરણ સુધીની આપણી દરેક ક્ષણની પ્રવૃત્તિ, દરેક વિચાર અને એવી તમામ ક્રિયા મોટી બાબતો કોઈએ અગાઉથી મુકરરજ કરી દીધી હોય અને એ પ્રમાણે મુકરર કરેલી હદની મર્યાદામાં રહીનેજ આપણે જીવન વ્યતિત કરવાનું હોય અને એ નિયમેનો અતિક્રમ કરતાં આપણને વારવારે માટે કુદરતના કાયદાની તલવાર હંમેશાં આપણે માથે ઝગમગાજ કરતી હોય તો તો પછી સ્વતંત્રપણે વિચારવા કે કરવા જેવું કંઈ પણ રહે ખરૂં કે ? અમુક માણસ બુદ્ધિશાળી અથવા મહાન વિચારક સાથી થાય છે ? કારણ કે તે વિચાર કરે છે, તર્ક કરે છે અને સંકલ્પ કરે છે. વિચાર કરવાના અભ્યાસ વગર બુદ્ધિની ક્ષીણતા થાય છે, તમોગુણ વધે છે, મગજ સુસ્ત અને જડ થઈ જાય છે અને આત્મામાં દિનપ્રતિદિન જડતા વધી જતાં જડવત્ બની જવાય છે. છતાં હિંદુસ્તાનમાં દરેક ધર્મગુરુ અને દરેક સામાજિક નેતા

સમાજને નિયમમાં રાખવા માટે નવા નવા કાયદાઓ અને શાસનો ઘડવાન કરે છે !! શું હજી પણ આપણા દેશને માટે પૂરતા નિયમો ઘડાયા નથી ? શું હજી પણ નવા નવા નિયમોની જરૂર છે ? ઉલટું જો નિયમો છે તેજ વધારે પડતા હોઈને તેના દબાણને લીધે પ્રજા ક્યકાઈ મઠ છે અને વિનાશ તરફ ધસી જાય છે. આમ છતાં કોઈ તેના વિચારજ કરતું નથી.

જ્યાં રાજસત્તા નિરંકુશ અને અમર્યાદિત છે ત્યાં જીતાયલી પ્રજા તરફ રાજ્ય કરનાર પ્રજા એટલો બધો તિરસ્કાર બતાવતી નથી. એવા અમર્યાદિત રાજતંત્ર નીચે રૈયતના માંહોમાંહેના હકની સમાનતા જળવાય છે. રાજસત્તા ઉપર અંકુશ મૂકવાનો કે તેના કાર્ય ઉપર શક લાવવાનો કોઈને પણ હક હોતો નથી. આથી કરીને બીજી જાતિઓ કરતાં અમુક જાતિ વધારે હક ભોગવે એવા સંભવ ઓછો રહે છે; પણ કોઈ જીતાયલી પ્રજા ઉપર પરદેશી પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો અમલ હોય અથવા પ્રજાની ઇચ્છાને વશ રહેવા અંધાયલા પરદેશી રાજાનો અમલ હોય, તો તો રાજ્ય કરનાર અને રૈયતની વચ્ચે ઘણુંજ મોટું અંતર પડી જાય છે. આવા સંયોગમાં જીતાયલી પ્રજાને તાબે રાખવામાં રાજ્યની શક્તિ અને સાધનોનો જે વ્યય કરવો પડે છે તે ન કરતાં જો તેનો ઉપયોગ જીતાયલી પ્રજાના કલ્યાણ અર્થેજ કરવામાં આવે તો થોડા વખતમાં થોડી મહેનતે પ્રજાનું ઘણું બહું થઈ શકે. રોમન બાદશાહોના સમયમાં તેમના જીતાયલા દેશો જેટલા સુખી હતા તેટલા તેઓ રોમન પ્રજાસત્તાક રાજ્યના અમલ દરમ્યાન ન હતા. આજ કારણથી ખ્રિસ્તી સાધુ સેન્ટ પૉલને જો કે તે જીતાયલી ચાકુદી પ્રજામાં જન્મ્યો હતો; તોપણ પોતાના કેસની તપાસ રોમન બાદશાહ સીઝર કરે એવી અરજ કરવાની રજા આપવામાં આવી હતી. અમુક અંગ્રેજ આપણને “કાળા” કહે,

“દેશી” કહે અને અણુસુદૃઢતા જાળવી ગણુનિ ધિકારે તો તેથી અમઠી હોવાનું નથી. અણુસુદૃઢતા દેશમાં જ રાષ્ટ્રિય ભેદને લીધે આવે છે. એક બીજા તરફ કેવો અયોગ્ય તિરસ્કાર અને મિથ્યાભિમાન ધરાવીએ છીએ ? જો બ્રાહ્મણોના પક્ષમાં કોઈ મૂર્ખ, અશિક્ષિત ક્ષત્રિય રાજા હસાઈ જાય તો શત્રો તરફ અનુમતિ (!) કરીને તેમની છબનું છેદન કરાવવાના પ્રયોગ કરીથી ક્યાં વગર રહે ખરા કે ? હમણાં હમણાં હિંદુસ્તાનના પૂર્વભાગમાં જૂદી જૂદી ન્યાતના લોકો તેમની વર્તમાન સામાજિક સ્થિતિ સુધારવા માટે એક બીજા તરફ સહાનુભૂતિ બતાવવા લાગ્યા છે, અને મહારાષ્ટ્રમાં બ્રાહ્મણો મરાઠાઓનાં શુલ્કગાન ગાવા લાગ્યા છે; છતાં તેમના હેતુના નિઃસ્વાર્થપણમાં દેશના નીચી કોમના લોકોને હજી સંદેહ રહે છે. ઇંગ્લંડના પ્રજા વર્ગમાં એક એવો વિચાર ફેલાવા લાગ્યો છે કે જો હિંદુસ્તાન શ્રીદ્રીશ સામ્રાજ્યથી છુટું પડી જાય તો તેથી ઇંગ્લંડની પ્રજાના હકમાં બારે તુકશાન થવા સંભવ છે, અને તેથી ગમે તેમ કરીને પણ હિંદુસ્તાનમાં અંગ્રેજ અમલ જાળવી રાખવો જોઈએ. આને માટે તેઓને સારામાં સારો ઉપાય એ જણાયો છે કે શ્રીદ્રીશ પ્રજાની કાર્તિ અને પ્રતિષ્ઠાની છાપ દરેક હિંદુવાસીના હૃદયમાં ધણીજ તાજી રાખવી જોઈએ. આવો હસવા જેવો અને દયાજનક વિચાર અંગ્રેજ પ્રજાના મનમાં સચોટ રીતે હસતો જાય છે તે જોઈને એક બાળુએ હસવું આવે છે, સારે બીજા બાળુએ દિલગીરીનાં આંસુ આવે છે ! હજી પણ તેઓ આ ભાવનાને જેમ અને તેમ વધારે ને વધારે અમલમાં મૂકતા જાય છે. પોતાના અડગ ધૈર્ય, ચીવટ, જ્વલંત પ્રજાકીય એકમ, એ ગુણો વડે અંગ્રેજ પ્રજાએ હિંદુસ્તાનનું રાજ્ય મેળવ્યું છે; અને તેમની તીક્ષ્ણ બાપારી યુદ્ધિ સાથે સામન્સના જ્ઞાનની મિલાવટ થવાથી રત્નની ખાણ જેવા હિંદુસ્તાન દેશને પણ તેમણે ઇંગ્લંડના એક બજાર જેવો બનાવી દીધો છે, અને જ્યાં સુધી અંગ્રેજ પ્રજામાં

ઉપર કહ્યા તે પ્રજાકીય ગુણો કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી હિંદુસ્તાનમાં અંગ્રેજી અમલને લેશ માત્ર પણ હાનિ પહોંચે એમ નથી, એ મોટી વાત અહીંના અંગ્રેજો જાણે બૂલીજ ગયા હોય એમ જણાય છે. જ્યાં સુધી અંગ્રેજ પ્રજાના પ્રજાકીય લક્ષણ તરીકે ઉપર કહેલા ગુણો કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી હિંદુસ્તાન જેવાં હજારો રાજ્ય તેમના હાથમાંથી જાય તો પણ તેઓ તેવાં બીજાં હજારો નવાં રાજ્યો મેળવી શકશે. પણ એ પ્રજાકીય ગુણના ઝરાના મૂળમાં જ ને કાંઈ વિકૃતિ થઈ તો અંગ્રેજ પ્રજાની ક્ષતિ અને પ્રતિજ્ઞાનાં સોનેરી અક્ષરો જાહેરનામાં ચોડયાથી રાજ્યની રક્ષા થાય ખરી? અંગ્રેજોમાં ઉપર કહેલા ગુણો પ્રજાકીય લક્ષણ તરીકે રહેલાજ છે તો પછી અર્થ વમરની લુપ્તી “પ્રતિષ્ઠા”ને ખાતર આટલી બધી શક્તિનો અને સાધનોનો વ્યય કરવો વાજબી નથી. એને બદલે પ્રજાના કસ્યાણુ માટેજ એટલી શક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોત તો રાજ્ય કરનાર પ્રજા તેમજ રેયત બેઝિનું અત્યંત બહું થયું હોત.

હિંદુસ્તાન હવે બીજી પ્રજા સાથેના સંઘર્ષજુથી ધીમે ધીમે જાગૃત થતું જાય છે એવું આગળ કહેવામાં આવ્યું છે. આ જાગૃતિને પરિણામે વર્તમાન સમયમાં સ્વતંત્ર વિચાર કેટલેક અંશે ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા છે. એક બાજુએ આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાન કરોડો સૂર્યના એક સામટા તેજથી આંખને આંજી નાખે છે; અને પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિય-મધ્ય કુદરતી શક્તિઓનો બુદ્ધિપૂર્વક ઉપયોગ કરીને એકઠી કરેલી અકાટ્ય પ્રમાણુજૂત વિજ્ઞાનની બાબતોનો વિજ્ઞાનક રથ હિંદુસ્તાનની પ્રજા આમળા ધમધોકાર દોડવો આવે છે; બીજી બાજુએ આપણા પૂર્વજોની આશા અને ચેતનપ્રદ દંતકથાઓનું સ્મરણ તથા હિંદુસ્તાન જ્યારે ઈર્ષિના સિખર ઉપર હતો તે સમયના ઇતિહાસના પડથા કે જેને આપણા દેશના તેમજ બહારના મહર્ષિઓએ ઇતિહાસના

ભંડારમાંથી શોધીને પ્રકટ કર્યા છે કે, જે અનંતકોટિ વર્ષો થયાં હિંદુસ્તાનની પ્રજાની પ્રત્યેક નાડીમાં વિશ્વવ્યાપી પ્રેમની ચેતનાનો સંચાર કરતા આવ્યા છે. જે પ્રાચીન કથાઓ દેવો પણ ધર્મ કરે એવી અસામાન્ય બુદ્ધિ, અદ્વિતીય શૌર્ય અને ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિકતાનું દર્શન કરાવે છે તે કથાઓ હજી પણ હિંદુના હૃદયમાં નવી નવી આશાઓ પ્રકટાવી રહી છે. એક બાળુએ હડહડતો જડવાદ, અમુક લોકોના હાથમાં વધતી જતી દોલત, રાક્ષસી માંત્રિક શક્તિઓની ખનાવટ અને પરદેશી સાહિત્યને લીધે ઉત્પન્ન થયેલું ઇદ્રિયોપભોગ તરફ વલણ, એ બધાંએ મળીને દેશમાં બળવાન ક્ષોભ ઉત્પન્ન કર્યો છે; બીજી બાળુએ ઉપર કહ્યા તેવા એસુરા ધ્વનિના કર્ણુ બેદી કોલાહલની વચ્ચે ધીમે પણ અસ્પષ્ટ અવાજે હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન દેવોના મર્મ-બેદી રક્તનો સ્વર સંભળાય છે. પશ્ચિમથી આયાત થતી વિચિત્ર પ્રકારની વિલાસની સામગ્રીઓ—ઉંચામાં ઉંચા શરાબ, કીંમતીમાં કીંમતી ખોરાકની ચીજો, ભપકાદાર વસ્ત્ર, લબ્ધવિલાસ ભવનો, નવીન પ્રકારનાં વાહનો, નવા રિવાજો અને નવી ફેશન મુજબના વસ્ત્રાલંકાર પહેરીને નિર્લજ્જ સ્વતંત્રતાનું અભિમાન રાખતી આજની કેળવાયેલી સ્ત્રીઓ સમાજમાં ફરે હરે છે—તે સર્વથી હિંદુસ્તાનની પ્રજામાં પૂર્વે નહિ અનુભવાયેલી વાસનાઓ જાગૃત થાય છે. વળી બીજી તરફ દૃશ્ય બીજી જાતનું દેખાય છે; અને તેમની (ઉપર જણાવ્યા જેવી સ્ત્રીઓની) જગ્યાએ સીતા, સાવિત્રી જેવા ઉચ્ચ ધર્મવ્રત અને તપશ્ચર્યાઓ, ઋષિઓના વનવાસ, ગેરમા રંગનાં વસ્ત્ર પહેરીને અર્ધ નગ્નાવસ્થામાં ફરતા સંન્યાસીનો વેશ, સમાધિ અને આત્મતત્ત્વનું સેવન, એ સર્વ જૂના સંસ્કારોને તાજા કરે છે અને પશ્ચિમની તુચ્છ વિલાસ સામગ્રી ઉપર કરડો દૃષ્ટિપાત કરે છે. એક બાળુએ સ્વાર્થ સાધના ઉપર બંધાયેલી પાશ્વર્ય પ્રજાઓની સ્વતંત્રતા અને બીજી બાળુએ હિંદુ

સમાજનો સ્વાર્પણનો આદર્શ એ બેઠની વચ્ચે સ્પર્ધા થવા લાગી છે. આ પ્રચંડ મંથનના સમયમાં હિંદુ સમાજમાં ભારે ઉચ્છ્વાસ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પશ્ચિમનો આદર્શ બ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય છે, અર્થ પ્રાપ્તિ કરાવે એવી કેળવણી તેની ભાષા છે અને રાજનીતિ એ તેનું સાધન છે; ત્યારે બીજી બાજુએ હિંદુનો આદર્શ મુક્તિ છે, પવિત્ર વેદ તેની ભાષા છે અને ત્યાગ તેનું સાધન છે. એકવાર વર્તમાન હિંદુનું મન ડગમગે છે અને તે કહે છે કે, “ ભવિષ્યના અનિશ્ચિત આધ્યાત્મિક કસ્યાણુના મોહમાં પડીને હું આ લોકનું પ્રત્યક્ષ સુખ શા માટે ગુમાવું છું; ” પરંતુ તેજ વખતે તેના હૃદયમાં કોઈ ગેળી અવાજ સંભળાય છે કે—**इह संसारं स्फूटतश्च क्षणः । कश्चिच्च मानव तव संतोषः ॥** અર્થાત્ હે માનવ ! આ સંસાર કે જે ખુલ્લેખુલ્લા દોષોથી ભરેલો છે, તેમાંથી તને સાચો સંતોષ કેમ કરીને મળવાનો હતો ?

એક બાજુએ નવીન હિંદુસ્તાન પેકાર કરે છે કે, “ અમને યતિ-પત્નીની પસંદગી કરવાનું સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય મળવું જોઈએ; કારણ કે જે લગ્ન સંબંધ ઉપર અમારી ભવિષ્યની જીંદગીના સુખ-દુઃખનો આધાર છે તે અમારી પોતાનીજ મરજી પ્રમાણે નક્કી કરવાનો અમને હક રહેવો જોઈએ. ” તો બીજી બાજુએ પ્રાચીન હિંદુ-સ્થાન આજ્ઞા કરે છે કે, “ લગ્ન સંબંધ ઇન્દ્રિય વિલાસ માટે નહિ પણ સ્વચ્છતિને કાયમ રાખવાને પ્રજોત્પત્તિ કરવા માટે છે. હિંદુ પ્રજાનો લગ્નનો આદર્શ આવા પ્રકારનો છે: સારાં સંતાનને જન્મ આપીને તમે સમાજના ભવિષ્યના હિત સાધનમાં સહાયભૂત થાઓ છો અને નકારી પ્રજાને જન્મ આપીને તમે સમાજનું અહિત કરો છો; તેથી કરીને તમારી પ્રજાની બાળકમાં તમે સમાજના જવાબદાર છો. માટે તમારે કોને પરણવું અને કોને ન

પરણુવું એ નક્કી કરવાનો હક સમાજનો છે. જે લગ્નવિધિથી સમાજનું હિત સંધાતું હશે તે લગ્નવિધિ સમાજ મંજૂર રાખશે. માટે આખી સમાજના સુખને ખાતર પોતાના એકલાના સુખ અને વિલાસની લાલસાનો ત્યાગ કરો. ”

એક બાળુએ નવીન હિંદુસ્તાન કહે છે કે, “ પશ્ચિમની પ્રજાના વિચારો, તેમની ભાષા, તેમનો ખોરાક, તેમનો પોશાક અને તેમના ગાતરિવાળો મહત્ત્વ કરીએ તો આપણે પણ તેમના જેવાજ બળવાન બનીએ. ” ત્યારે બીજી બાળુએ પ્રાચીન હિંદુસ્તાન એતવે છે કે, “ ઓ મૂર્ખાઓ! માત્ર અનુકરણ કર્યાથીજ કંઈ પારકા વિચારો પોતાના થતા નથી. જેને તમે પોતે પેઢા નહિ કરો તે તમારું થઈ શકવાનું નથી. સિંહનું ચામડું ઓઢવાથી ગધેડો સિંહ બની શકતોજ નથી. ”

એક બાળુએ નવીન હિંદુસ્તાન કહે છે કે, “ પશ્ચિમની પ્રજાઓ જે કંઈ કરે છે તે બધું સાંજે કરે છે; નહિ તો તેઓ આવી સારી સ્થિતિએ પહોંચી શકેજ કેવી રીતે ? ” ત્યારે તેના ઉત્તરમાં પ્રાચીન હિંદુસ્તાન કહે છે કે, “ વિનળીનો પ્રકાશ ઘણો તેજસ્વી તો છે, પણ તે ક્ષણવારજ ટકી શકે છે; અરે છોકરાઓ! તમારી આંખો એવા પ્રકાશથી અંનધ ગઈ છે, માટે સાવધાન થાઓ ! છેતરાશો નહિ ! ”

ત્યારે શું આપણે પશ્ચિમની પ્રજાઓ પાસેથી કશુંજ શીખવાનું નથી ? શું આપણે આપણી અવસ્થા સુધારવાને કરો પ્રયત્નજ કરવાનો નથી ? શું આપણે પૂર્ણ છીએ ? શું આપણામાં કરી ખામી જ નથી ? શું આપણી સમજનું બંધારણ બધી રીતે દોષ રહિત છે ? તેનામાં સુધારાને માટે કરો અવગણન નથી ? નહિ, તેમ તો નથી જ. હજી આપણે ઘણું ઘણું નવું શીખવાનું છે. જીવીએ ત્યાં સુધી

વધારે ને વધારે સારા થવા માટે, વધારે ઉંચા પ્રકારનાં મુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કર્યા કરવોજ જોઈએ. પ્રયત્ન એજ મનુષ્ય જીવનનો હેતુ છે. જે પ્રજા પ્રયત્ન નથી કરતી, કોઈ પણ જાતની હિલચાલ નથી કરતી, તે મૃતવત્ છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ ધણીવાર કહેતા કે, “જત દિન બાંચી, તત દિન શીખી.”—હું જીવીશ ત્યાં સુધી શીખ્યાજ કરીશ. જે મનુષ્ય અગર જે પ્રજા હવે કશુંજ શીખવાનું નથી એમ માને છે તે મૃત્યુના મુખમાંજ છે એમ જાણવું. અલગત, આપણે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ પાસેથી ધણી બાબતો શીખી લેવાની છે; પરંતુ તેમ કરવામાં કેટલુંક જોખમ પણ છે.

એક કાચી બુદ્ધિવાળો તરુણ પુરૂષ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ આગળ હમેશાં હિંદુશાસ્ત્રની નિંદા કરતો હતો, પણ એક દિવસ તેણે ભગવદ્ગીતાનાં વખાણ કર્યાં. તે ઉપરથી શ્રીરામકૃષ્ણે કહ્યું કે, “કોઈ યુરોપીયન પંડિતે ગીતાનાં વખાણ કર્યા હશે તે ઉપરથીજ આ સાહેબ ગીતાનાં વખાણ કરે છે !”

ઓ હિંદુસ્તાન ! તારે માટે આજ મોટી દહેશત છે. પશ્ચિમનું અનુકરણ કરવાની મોહિની વડે તારી બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ ગએલી છે; તેથી કરીને તર્કથી, તુલનાથી, વિવેકથી કે શાસ્ત્રના આધારથી શું સાઈ છે અને શું નહાઈ છે તે નક્કી કરવાનું તને જ્ઞાન નથી; અને જે કોઈ વિચારને, વસ્તુને અથવા રિવાજને અંગ્રિજ લોકો અનુમોદન આપે તે બધાજ સારા અને જોને તે લોકો ધિક્કારે તે બધાએ તને નકારા લાગે છે ! અહસોસ ! મૂર્ખાઈ અને નિર્જનતાની આ કરતાં વધારે સ્પષ્ટ સાબિતી શી હોઈ શકે ?

પશ્ચિમના દેશોમાં સ્ત્રીઓ ગમે ત્યાં છુટથી હરી હરી શકે છે માટેજ એ રિવાજ સારો છે ! તેઓ પોતાનો પતિ જ્યોતે પસંદ કરી લે છે માટેજ એ રિવાજ ઉંચામાં ઉંચી સંસ્કૃતિનું પમથીયું છે !

પશ્ચિમના લોકોને આપણો પોશાક, આપણા અલંકાર, આપણો ખોરાક અને આપણા રીતરિવાજ પસંદ નથી માટેજ તે સર્વ નહારે છે ! તે લોકો મૂર્તિપૂજને પાપ કહે છે માટે જ તે મોઢામાં મોઢું પાપ છે ! તેઓ કહે છે કે એક દેવની ઉપાસના કર્યાથી ઉઘામાં ઉચું આધ્યાત્મિક ફળ પ્રાપ્ત થાય છે માટે ચાલો આપણાં દેવ દેવીઓને યાગમાં ફેંકી દઈએ ! પશ્ચિમના લોક કહે છે કે શાંતિબંધન તુલસીનકારક છે માટે બધી શાંતિનો શંભુમેળા કરી દઈએ ! તેઓ કહે છે કે બાળલમ્બ એ તમામ દુઃખનું મૂળ છે માટેજ આપણે પણ બાળલમ્બ હાનિકારક છે એમ સ્વીકારીએ ! મતલબ કે અમુક રિવાજો સ્વીકારવા યોગ્ય છે કે નહિ તેની આપણે આપણી બુદ્ધિ તો ચર્ચાજ કરતા નથી. સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય, મૂર્તિપૂજ, શાંતિભેદ કે બાળલમ્બ, એ સર્વ સારાં છે કે નહારાં છે તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ હું અત્યારે માથે લેતો નથી; પણ આપણા જે રીતરિવાજોને પશ્ચિમની પ્રજા નાપસંદ કરે માટેજ તે ખરાબ છે એમ માની લેવાની આપણને જે કુટેવ પડતી જાય છે તેની સામેજ હું અત્યારે સખત પોકાર ઉઠાવું છું.

લેખકને પોતાને પશ્ચિમની સમાજનો થોડો ઘણો જાતિ અનુભવ છે. એ અનુભવ ઉપરથી તે એવા પાકા નિશ્ચય પર આવ્યો છે કે પાશ્ચાત્ય સમાજના અને હિંદુસમાજના આદર્શ અને જીવન પ્રણાલિ વચ્ચે એવો યોગ્યો ભેદ છે કે એ લોકોના નમુના ઉપર હિંદુસ્તાનમાં સમાજનું બંધારણ રચવામાં આવે તો તેમાં નિષ્ફળતા મળ્યા વગર રહેજ નહિ. જે લોકો કદિ પશ્ચિમની સમાજમાં રહ્યા નથી અને તે દેશોમાં સ્ત્રી પુરુષોના સંમિલનને લગતા જે જે નિયમો અને પ્રતિબંધો ધડવામાં આવેલા હોયને તેને લીધે તે દેશોની સ્ત્રી જાતિની પવિત્રતા જળવાઈ રહે છે તે બાબતથી પૂરેપૂરા અજ્ઞાન હોવા છતાં જેઓ આ દેશમાં સ્ત્રી પુરુષોને વગર પ્રતિબંધો એકત્ર થવાની

બલામણુ કરે છે; તેમની સાથે હું જરા પણ એકમત થતો નથી.

મેં પશ્ચિમના દેશોમાં જન્મને જોયું છે કે, ગ્રીક, પાર્થુગીઝ, રુષિ-નીશ વગેરે યુરોપની ઉતરતા દરજ્જાની પ્રજાઓના લોકો જો વિલા-યતમાં જન્મે છે તો તેઓ પોતે અંગ્રેજ હોવાનો દાવો કરે છે. બળ-વાન પ્રવાહમાં બળી જવાની બધાને વૃત્તિ થાય છે. તેજસ્વી પુરુષનું તેજ યોડું ધણું પોતા ઉપર વફીભવન થઇને પડે અને પારકાના તે-જથી પોતે પણ કંઈક તેજસ્વી દેખાય એવો હમેશાં નિર્બળ પ્રજાને અભખરો થાય છે. જ્યારે હું હિંદવાસીઓને અંગ્રેજોના પોશાકમાં સજ્જ થએલા જોઈ છું ત્યારે માત્ર મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આ લોકોને હિંદુપણાની અને હિંદુસ્તાનના અમાન, પામર, નિર-ક્ષર અને હીણાયલા લોકોની સાથે પોતાનું સગપણુ છે તે વાત પણ જાહેર કરતાં શરમ આવતી હશે !

અરે હિંદુસ્તાન, પરદેશી પ્રજાઓનો તિરસ્કાર, તેમનું અનુકરણ કરવાની નીચ વૃત્તિ, પારકા ઉપર આધાર રાખવાની પામરતા, તારું દાસત્વ, તારી નિબળતા, અંદર અંદરનો દ્વેષ, મિથ્યાભિમાન અને દુષ્ટતા-આવી આવી સામગ્રીને સાથે લઇને શું તું સંસ્કૃતિના ઉંચામાં ઉંચા શિખરપર જવાની ઉમેદ રાખે છે? આવા પ્રકારનીજ તૈયારી કરીને શું તું બળવાન બનવાની અલિલાપા રાખે છે? જે સ્વાતંત્ર્ય માત્ર શરીર અને નિડર પ્રજાઓજ ભોગવી શકે તે તું શું તારી શરમભરેલી બીડતાવડે મેળવવાની આશા રાખે છે? ઓ હિંદુસ્તાન! સીતા, સાવિત્રી અને દમયંતી એ તારી જી જાતિનો આ-દર્શ છે એ તું ભૂલતો નહિ; તારો ઇશ્વર યોગીઓનો યોગી, અને ત્યાગી ઉમાપતિ શંકર છે તે તું ભૂલતો નહિ; તારું લાભ, તારી દાસત અને તારી જિંદગી ઇન્દ્રિયવિલાસ ખાટે કે તારા અંગત સુખને ખાટે નથી તું તે ભૂલતો નહિ;

જગદમ્બાની વેદિમાં હોમાવાને માટેજ તું જન્મ્યો છે તે તું ભૂલતો નહિ; તારા દેશનું સામાજિક અધારણ અનંત વિશ્વ બાપી માતૃત્વનોજ પડથો છે તે તું ભૂલતો નહિ; અંત્યજો, અજ્ઞાનીઓ, કંગાલ લોકો, મૂર્ખાઓ, મોઝીઓ, ચામડીઅપ્પાઓ અને ભાંગીયાઓ પણ તારા લોહીના સગાઓ છે, તારા ભાઈઓ છે, તે તું ભૂલતો નહિ. હે હિંદવાસી ! હિંદુસ્તાનના વીરપુત્ર ! તું બહાદુર થા, હિંમતવાન થા, તું હિંદુ છે તે માટે મગફર થા અને મગફરીથી જગતને બાહેર કર કે, “હું હિંદુ છું, હિંદુસ્તાનમાં જન્મ્યા છું અને દરેક હિંદવાસી મારો ભાઈ છે.” તું કહેજે કે, “અજ્ઞાન, અભણ અને કંગાલ હિંદી-હિંદો બ્રાહ્મણ અને ભાંગીયા, એ સર્વ મારા ભાઈઓ છે.” ઓ હિંદવાસી ! તારી પોતાની કેડ ઉપર એક માત્ર લંગાટીજ રહેલી હોય તો પણ તું ગર્વથી માટે સાદે કહેજે કે, “દરેક હિંદી મારો ભાઈ છે; અને હિંદુનું જીવન એજ માફ જીવન છે; હિંદના દેવોજ મારા ઉપાસ્ય છે; હિંદની સમાજ એ મારા બાળપણનું પારણું છે; જીવાનીની વિલાસ ભૂમિ છે અને ઘડપણની સ્વર્ગસમી કાશી છે.” ઓ મારા ભાઈ ! તું જગતને કહેજે કે “હિંદુસ્તાનની પવિત્ર ભૂમિ એજ મારી સ્વર્ગભૂમિ છે અને હિંદુસ્તાનનું કદયાણ એજ માફ કદયાણ છે.” “હે જોરીપતિ ! હે જગદંબા ! મને ખરું પુરુષત્વ આપજો. હે સર્વ પ્રકારના બળ અધર્મના ભંડાર ! મારી નિર્બળતાનો, મારી લીજતાનો નાશ કરજો અને મને ખરો મર્દ બનાવજો.” ઓ મહા મંત્રનો હે આસ્તીય જન ! તું રાત દિવસ બપો કરજો.

વર્તમાન હિંદુસ્તાનને લગતો મહા પ્રશ્ન અને તેનું નિરાકરણ.

ભારતીય પ્રજાની વિશાળ કાર્યકારિણી શક્તિ, તે શક્તિદાર તેમણે કરેલાં અનેક પ્રકારનાં કાર્યો, તેમનું અખૂટ આત્મમજા, જૂદી જૂદી શક્તિઓના બળવાન આધાત અને પ્રલાધાતની મિશ્ર ગુંથણી, અને એક દિવ્ય પ્રજાનું મંભીર ચિંતન-એ સર્વનાં વર્ણનોથી ભરતખંડનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ભરપૂર છે. રાજ્યકર્તાઓ અને મોટા મોટા શહેનશાહોના ઇતિહાસ, જનસમાજનાં ચિત્રો, રાજ્ય કર્તાઓએ વખતો વખત પોતાની દૃષ્ટ મનોવૃત્તિઓથી પ્રેરાઈને પ્રજા ઉપર જે અત્યાચાર કર્યા હોય તેની તવારિખો, શુભ અથવા અશુભ મનોવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થએલાં કાર્યોનાં ચિત્રો અને તે વખતની સમાજ ઉપર તેમનાથી થએલી અસરો, એવો જે ઇતિહાસ રચ્યોનો અર્થ થતો હોય તો હિંદુસ્તાનમાં તેવો ઇતિહાસ છેજ નહિ; પણ અમુક રાજાઓ અને ચક્રવર્તી રાજાઓના જીવનના પ્રસંગો અને તેમની વંશાવળીઓનાં વર્ણનો કરતાં હિંદુસ્તાનના ધાર્મિક સાહિત્યના ભંડારની પ્રત્યેક લીટી, તેના કાવ્યનો મહાસાગર, તેનાં દર્શનશાસ્ત્રો અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો આપણને વધારે સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે કે લાખો મનુષ્યના સમૂહરૂપ તે મહાન આર્યપ્રજા સંસ્કૃતિનો અરુણોદય થયો તે પહેલાં પણ શરીરની કુદરતી જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાના હેતુથી તેમજ કુદરતના સૌંદર્યથી મોહિત થઈને પોતાના અજ્ઞાન મનોબળનો કુદરત ઉપર વિજય મેળવવામાં ઉપયોગ કરીને, બિન બિન રસ્તે અને બિન બિન ઉપાયો વડે સંસ્કૃતિના માર્ગમાં ક્યો ક્યો સ્થિતિએ વખતો

વખત ઉભી હતી, અને ક્યારે-ક્યારે અને દેટલી કેટલી આમળ વધતી
અર્ધ અને અંતે આ મહત્વને સ્થાને બેસી શકી; યુગના યુગ સુધી
તેમણે કુદરત સાથે જે યુદ્ધ આરંભ્યું હતું તેમાં તેમણે તેના ઉપર
અસંખ્ય દુતેહો મેળવીને જે દગલાબંધ વિજયધ્વજનો પ્રાપ્ત કરી
હતી તે પ્રતિકુળ પ્રસંગો વડે ઉત્પન્ન થયેલા તોફાની વાવાઝોડાના આ-
ક્ષતથી હાલ કેટલોક વખત અ્યાં શટેલી હાલતમાં જોવામાં આવે છે
અને કાળમકનો ધસારો તેમના ઉપર પડ્યો છે તોપણ હજી તેઓ
પ્રાચીન હિંદુસ્તાનની ઠાંતિ જાહેર કરી શકે એવી હાલતમાં છે.

આ બળવાન પ્રજા મધ્ય એશિયામાંથી, યુરોપના ઉત્તર ભાગ-
માંથી કે કુવ પ્રદેશમાંથી કે બીજા પ્રદેશમાંથી ઉતરી આવીને હિંદુસ્તાનમાં
વસી છે કે પવિત્ર આર્યભૂમિ પહેલેથીજ આ પ્રજાની નિવાસ ભૂમિ હતી તે
નક્કી કરવાને પૂરતાં સાધન નથી. વળી હિંદુસ્તાનમાં અને હિંદુસ્તા-
નની બહાર વસતી આ મહાન પ્રજાને કુદરતના કામદાઓને અનુસ-
રીને પોતાના અસલ રહેઠાણમાંથી ખસવું પડ્યું અને પછી તે કાળ
ક્રમે પોતાનું વતન છોડીને યુરોપ અને બીજા ભાગોમાં જમને વસી
હતી કે કેમ, વળી આ પ્રજા ક્યામ વર્ણની હતી કે ગૌરવર્ણની હતી,
કાળી આંખવાળી હતી કે બૂરી આંખવાળી હતી, સોનેરી વાળવાળી
હતી કે કાળા વાળવાળી હતી, આ બધી બાબતોને પ્રમાણથી સિદ્ધ
કરવાને પૂરતાં સાધન નથી. માત્ર સંસ્કૃતભાષા યુરોપની દેટલીક ભાષા
સાથે જે સામ્ય ધરાવે છે તેમાંથીજ પ્રાચીન ઇતિહાસના તત્ત્વવેત્તાઓ
ખોવાયલા ઇતિહાસની સાંકળો બેસાડવાનો ચત્ત કરે છે. આવીજ
રીતે બધા વર્તમાન હિંદવાસીઓ તે આર્ય પ્રજાના શુદ્ધ વંશજો
છે કે તેમના લોહીમાં બીજી પ્રજાઓનાં લોહી બળી ગયાં છે, અને
તેમની કંઈ કંઈ જાતિમાં વિદેશી તત્ત્વ બળી જવા પામ્યું છે તે પણ
નિશ્ચયમકપણે સાબીત કરી શકતું નથી; છતાં આપણે આ સવા-

લેના આખરનો જવાબ આપી શકીએ એમ નથી તેથી આપણને કોઈ જાતનું નુકશાન હોય એમ પણ નથી.

પણ એક વાત સારી પેઠે યાદ રાખવા જેવી છે. તે એ છે કે તે પ્રાચીન આર્ય પ્રજાની જે જાતિ ઉપર સંસ્કૃતિના સૂર્યનો પ્રથમ દિવ્ય થયો, જેમનામાં ગંભીર ચિંતન તેના પૂર્ણ પ્રકાશમાં ઝળકવા લાગ્યું, તે જાતિનાં લાખો બાળકો, તેની ભાવનાઓ અને તેના આદર્શોના વારસો, હજી પણ લગભગ તેવાજ પ્રકારનું જાતીય લક્ષણ ધરાવનારા આ દેશમાં વસે છે; અને હજી પણ તેમના પૂર્વજોની ભાવનાઓ અને તેમના આદર્શોને ઝીલવા તેઓ સર્વદા ઉત્સુક છે. એ આર્ય પ્રજાના વિચારનો પ્રવાહ પર્વતો, નદીઓ અને મહાસાગરોને પણ ઓળંગીને, દિશા અને કાળની મર્યાદાઓને પણ ઓળંગીને બહાર વહેવા લાગ્યો હતો અને હજી પણ જગતની અન્ય પ્રજાઓની વિચાર સૃષ્ટિમાં-કેટલીકમાં સ્પષ્ટરૂપે અને કેટલીકમાં અત્યંત સૂક્ષ્મરૂપે-વહેતો જોવામાં આવે છે. એ સર્વદેશીય પ્રાચીન સંપત્તિનો મોટો ભાગ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે.

ભુમધ્ય સમુદ્રના પૂર્વ ખૂણા ઉપર એક નાનો પણ કુદરતની તમામ શોભાઓથી રળીયામણો લાગતો ધણોજ રમણીય દેશ આવેલો છે. તેની આસપાસ સુધર્ષિત અને સુરમ્ય દ્વીપમાલા આવી રહી છે; ત્યાં મનોહર દેખાવના સર્વાંગ સુંદર, સુદૃઢ અવયવવાળા, બળવાન બાહુવાળા અને મનની દૃઢતા અને સતત પ્રવૃત્તિ કરવાની ટેવવાળા લોકો વસતા હતા. તેમની વસ્તી તો થોડી હતી પણ તેમણે પોતાના શુદ્ધિ વૈભવથી, બાહુબળથી અને ચારિત્ર્ય સંપત્તિવડે જગતની મહા પ્રજાઓમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. શિલ્પવિદ્યામાં, ચિત્રકળામાં અને સ્થાપત્યકળામાં-સારાંશમાં જડ પદાર્થદ્વારા સૌંદર્ય પ્રકટ કરવાની શક્તિમાં તેઓ અદ્વિતીય હતા. તે ઉપરાંત તેમનામાં આશ્ચર્ય-

કારક બુદ્ધિબળ અને કાર્યક્ષમતાનો સંગ્રામ પણ થયો હતો. ખ્રીષ્ટ પ્રાચીન પ્રજાઓ તેમને યવન કહેતી, પણ તેઓ પોતાને ગ્રીક કહેતા. આ સુદૃઢર પણ શક્તિસંપન્ન અને અમર્યક્ષરક પ્રજાનો ઇતિહાસ માનવ જાતિના ઇતિહાસમાં ઘણો અપૂર્વ છે. જગતના કોઈ પણ ભાગમાં કોઈ પણ પ્રજાએ પ્રાચીન સમયથી માંડીને તે આજ દિન સુધીમાં લૌકિક વિષયનાં શાસ્ત્રોમાં; એટલે કે સામાજિક, યુદ્ધનીતિવિષયક અને રાજનૈતિક વિષયોમાં તેમજ સ્થાપત્ય વગેરે કળાઓમાં કોઈ પણ જાતની પ્રગતિ કરી હોય તો તેમના કાર્યમાં પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાનો અંશ આવેલો હોવો જ નોંધાયે. આપણે પ્રાચીન ઇતિહાસની વાત કોરે મૂકીએ અને માત્ર વર્તમાન કાળનો વિચાર કરીએ. આપણે બંગાળીઓ ઘણા ગર્વિષ્ટ છીએ, આપણે ઘણા સુસંસ્કૃત છીએ એવો દાવો કરીએ છીએ, છતાં પણ છેલ્લા પચાસ વર્ષ થયાં આપણે આ યવન ગુરુઓને જ પગલે ચાલીએ છીએ અને તેમનો જે કિંચિત્ પ્રકાશ યુરોપના સાહિત્યમાં ઘટ્ટને આપણને મળે છે તે જ પ્રમાણે આપણે આપણાં ઘર બજવાળીએ છીએ; પરંતુ વર્તમાન યુરોપ પણ દરેક બાબતમાં પ્રાચીન ગ્રીકનો એલો અથવા તેનું બચ્ચું છે. તે એટલે સુધી કે ઇંગ્લાંડના એક જ્ઞાની પુરુષે એવો ઉદ્ગાર કહાડ્યો છે કે, “જે કંઈ કુદરતે બનાવેલું ન હોય તે ગ્રીક લોકે બનાવેલું હોવું નોંધાયે.”

હિંદુસ્તાન અને ગ્રીસરૂપી એક ખીજથી ઘણું દૂર આવેલા પર્વતોમાંથી અમર્યપ્રજા અને યવન પ્રજા એ બે મહાન નદીઓ વહેવા લાગી. અમર્ય પ્રજાના પ્રવાહમાં આધ્યાત્મિક ભાવનાઓનાં પૂર વહે છે; ત્યારે જગતમાં જે કંઈ સુંદર અને સુશક્લિત છે તેના આદર્શોથી ગ્રીક પ્રજાનો પ્રવાહ ભરપૂર છે. એ બે પ્રજાઓ વખતો વખત એક ખીજના સમાગમમાં આવતી મળે છે, અને જ્યારે જ્યારે એવો સુયોગ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ બે બિન્ન બિન્ન સંસ્કૃતિના સમાગમથી બુદ્ધિ વિષયક

અને આધ્યાત્મિક ભરતીનો પ્રચંડ જુવાળ જનસમાજમાં ઉછળે છે, અને તે દ્વારા સંસ્કૃતિની મર્યાદા વધારે વિશાળ બને છે અને મનુષ્યના વિશ્વવ્યાપી પ્રેમનાં અને બંધુતાનાં બંધનો દૃઢ થતાં જાય છે.

પ્રાચીન સમયમાં એકવાર હિંદુસ્તાનના તત્ત્વ વિચારનો ગ્રીક લોકોની કાર્યક્ષતા સાથે સમાગમ થવાથી પારસિક, રોમન અને બીજી મહા પ્રજાઓની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. વળી સીકંદરના આક્રમણ પછી આ એ મહાન જળ ધોધ એકઠા થવા પામ્યા હતા અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા આધ્યાત્મિક ભાવનાના પૂરે ખ્રિસ્તી ધર્મનું સ્વરૂપ લક્ષને આડધી દુનિયામાં ધર્મભાવનાની રેલછેલ કરી નાખી. ત્યાર પછી એક પ્રસંગે તેમનો બીજીવાર સમાગમ થતાં અપ્પરણ પ્રજાની સંસ્કૃતિ અને આબાદી થવા પામી કે જે દ્વારા વર્તમાન યુરોપીય સંસ્કૃતિનો પાયો નખાયો. હવે આપણાજ સમયમાં આ એ મહાન શક્તિઓના સમાગમનો સુયોગ ફરીથી ઉભો થયો છે; અને આ વખતે તેમના કાર્યનું મધ્યબિંદુ હિંદુસ્તાન છે.

હિંદુસ્તાનનું વાતાવરણ પૂરેપૂરી રીતે નિષ્ક્રિયતાની ભાવનાથી ભરપૂર છે. થવન પ્રજાનો જાતિ સ્વભાવ પોતાના સામર્થ્યનું પ્રકટીકરણ કરવાનો છે. એક પ્રજા ગંભીર ધ્યાન નિમગ્ન છે, ત્યારે બીજી પ્રજામાં “શું કરીને કુદરત પર અધિકાર ભોગવું” એવી ભાવનાથી પ્રેરાઈને નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરવાનો ઉત્સાહ જ્યાં ત્યાં નજરે પડે છે. એક પ્રજાનું જીવન સત્ર “ભોગ” છે, ત્યારે બીજીનું “ભોગ” છે. એક પ્રજાની તમામ શક્તિઓ બહારથી અંદર વળે છે, ત્યારે બીજીની અંદરથી બહાર આવે છે. જ્યારે આત્મજ્ઞાન એજ એક પ્રજાનો જ્ઞાનનો સરવાળો છે, ત્યારે બીજી પ્રજા આત્મજ્ઞાન પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવતાં ધરાતી જ નથી. એક મેક્ષની કામના રાખે છે ત્યારે બીજીને રાજનૈતિક સ્વાતંત્ર્ય ભેદાયે છે; એકને સાંસાદિક ઉપભોગ મળે કે ન મળે તેની પરવા નથી ત્યારે બીજી પ્રજાનું

લક્ષ્ય આ દુનિયાનેજ સ્વર્ગતુલ્ય કેવી રીતે બનાવવી તે તરફજ ઝોટું છે; એકને અનંતકાળના આનંદની કામના છે અને જગતના ક્ષણિક ઉપભોગ તરફ તે નજર પાડી કરતી નથી, ત્યારે ખીજી પ્રજા અનંત-કાળના આનંદના અસ્તિત્વ વિષે પણ શક્યમંદ હોવાથી અથવા તો તે આનંદ ધણોજ દૂર જણીને બને એટલા જગતના ઉપભોગની પ્રાપ્તિ કરવા પાછળજ પોતાની શક્તિ રોકે છે.

આ જમાનામાં તો મનુષ્ય પ્રજાના આ બેઉ નમુના નાશ પામ્યા છે અને તેમના શારીરિક અને માનસિક સંતાનોરૂપે તેમના કાર્યો-તેમના વિચારો હયાત છે. યુરોપ અને અમેરિકા આ યુવન પ્રજાઓનાં સંતાનો છે અને પિતાના કરતાં પુત્ર સવાઇ કરે તેમ તેઓ પોતાના પ્રદેશમાં યુવન પ્રજાના કરતાં પણ ઘણા આગળ વધી ગયા છે. તેમના કાર્ય-દક્ષાપથી એ યુવનપ્રજાનું નામ વિશેષ ઉજવળ બન્યું છે. ત્યારે ભારત-ખંડના આધુનિક વતનીઓ, મહાન આર્યપ્રજાના સંતાનો, તેમના પૂર્વજોને કીર્તિ અપાવે એવા રહ્યા નથી. આમ છતાં રાખથી ઢંકા-મેસો અગ્નિ જેમ અંદરથી સળગતો હોય છે તેમ હાલના હિંદુવાસી-ઓના હૃદયમાં તેમના પૂર્વજોના હોમાગ્નિ વિદ્યમાન રહેલો છે અને ઈશ્વરકૃપાથી યોગ્ય વખતે તે ફરીથી પોતાનો પ્રભાવ બતાવશે પણ ખરેખર.

પ્રશ્ન એ છે કે, જ્યારે એ પ્રાચીન હોમાગ્નિ સહસ્ર શિખાઓ બજીકી ઉઠશે ત્યારે તેમાંથી શું પરિણામ આવશે ?

શું યજ્ઞકુંડમાંથી નીકળતા ધૂમ્રરાસિવડે ભારતખંડનું આકાશ ફરીથી આત્મચાદિત થઈ જશે ? શું યજ્ઞપથુઓના લોહીવડે પોતાને યજ્ઞસ્વી માનનાર માણસો ફરીથી પ્રકટ થશે ? શું ગૌમેધ, અશ્વમેધ, પતિના મરણ પછી અથવા તેની ગેરહાજરીમાં તેના બાઈદારા સંતાન કૃત્ત્વપતિ કરીને વંશ રક્ષણ કરવાનો રિવાજ અને એવી ખીજી પ્રથાઓ

પાછી ફરીથી અમલમાં મૂકાશે ? શું જૈનધર્મ પ્રચારકોની ભસ્તી આખા હિંદુસ્તાનપર ફરી વળાને બાં ત્યાં મોટા મોટા પેઠા અને સ્તંભ ઉભા કરશે ? શું મનુની આજ્ઞાઓનું પાલન ફરીથી પાલન થશે ? અથવા તો અમુક ખોરાક ન ખવાય અને તેમાં પણ એક પ્રાંતમાં એક ચીજ ખપે ને બીજા પ્રાંતમાં ન ખપે એવા વિચિત્ર મતભેદનું આખા દેશ ઉપર ચક્રવર્તી સામ્રાજ્ય હાલ છે તે ચાલુ રહેશે ? શું શાંતિભેદ કાયમ રહેશે અને શાંતિનું નિરાકરણ મનુષ્યના જન્મ ઉપરથીજ થયા કરશે કે તેના ગુણ ઉપરથી ? અમુક વસ્તુને અડકાય અને અમુક વસ્તુને ન અડકાય તેના નિર્ણય અડકનારની પોતાની શુદ્ધિ અશુદ્ધિ ઉપરથી થશે કે હાલ જેમ બંગાળામાં અને મદ્રાસ તરફ ચાલે છે તે સ્થિતિ ચાલુ રહેશે અથવા તો પંજાબમાં થયું છે તેમ એવી જાતના ભેદ ભૂસાઈ જશે ? મનુના સમયમાં થતું હતું તેમ અમુક વર્ણના માણસ પોતાનાથી એક પક્ષી ઉતરતી વ્યક્તિ સાથે લગ્ન સંબંધ બેઠી શકતો અને એજ પ્રમાણે ૬૭ નેપાળમાં થાય છે, તે પ્રથા શું ફરીથી ફાપલ થશે ? અથવા તો શું બંગાળામાં અને બીજા પ્રાંતોમાં થાય છે તેમ લગ્ન વ્યવહારમાં શાંતિના જે અનેક નાના નાના વિભાગો પડી ગયા છે તે વિભાગની મર્યાદા ન ઓળંગવાનો રિવાજ છે તેજ ચાલુ રહેશે ? દેશના અમુક ભાગમાં શાંતિભેદ વધારે ચીવટથી પળાય છે, તેમજ અમુક ભાગમાં તેના તરફ ઓછું લક્ષ આપવામાં આવે છે, વળી પ્રાંત પ્રાંતના રિવાજો ઘણા જૂદા જૂદા પ્રકારના છે; એટલુંજ નહિ પણ એકજ પ્રાંતની જૂદી જૂદી શાંતોના રિવાજો વચ્ચે મળેજ તથાવત છે. આ સઘળું ધ્યાનમાં લેતાં ઉપલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવાનું કામ ધણુંજ મુશ્કેલીભર્યું છે.

ત્યારે ભવિષ્યમાં થશે શું ?

જવાબ એ છે કે જે આપણી પાસે આત્મારે નથી અને કદાચ આપણા પૂર્વજો પાસે પણ નહતું તે આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જે પદાર્થ મન

પ્રજા પાસે હતો, અને જેના પ્રબળ આદેશનથી પ્રેરાઈને આજે આખા જગતને ચેતનમય કરી નાખનાર પ્રચંડ વિદ્યુત પ્રવાહ યુરોપમાંથી વહેવા લાગ્યો છે તેની આપણને જરૂર છે. અલખત આપણને તેનીજ જરૂર છે. આપણને જુસ્સાની જરૂર છે, સ્વાતંત્ર્યપ્રેમની જરૂર છે, સ્વાધ્યયની જરૂર છે, અડગ ધૈર્યની જરૂર છે, કાર્યદક્ષતાની જરૂર છે, આખી પ્રજા એકજ ઉદ્દેશથી કાર્ય કરે એવા સુવ્યવસ્થિત નિયમની જરૂર છે અને પોતાની સ્થિતિમાં વખતો વખત સુધારો કરવાની ઉલટની જરૂર છે. જૂતકાળ તરફ હમેશાં નજર કરવાની ટેવ જરા ઓછી કરીને આપણે ભવિષ્ય તરફ નજર રાખીને આપણી દૃષ્ટિ મર્યાદાનો અનંત વિકાસ કરવો જોઈએ; અને પગથી માથા સુધી, નાડીએ નાડીમાં અને રંગેરંગમાં ઉછળી રહેતો રંગેગુણનો પ્રબળ જુસ્સો આપણામાં પ્રકટ કરવાની જરૂર છે.

ત્યાગ અને વૈરાગ્ય કરતાં વધારે શાંતિ આપનાર બીજું કંઈજ નથી; શાશ્વત સુખને મુકાબલે સંસારનું ક્ષણિક સુખ કસા હિસાબમાં નથી; સત્વગુણદ્વારા જે બળ પ્રાપ્ત થાય છે તેટલું બળ બીજા ગુણથી નથી મળતું; આત્મજ્ઞાનને મુકાબલે બીજાં બધા વિષયનાં જ્ઞાન કેવળ અજ્ઞાન બરોબર છે. આ સર્વ બાબતો ખરી છે; પરંતુ હું એ પૂછું છું કે, વર્તમાન સમયમાં સત્વગુણ પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્યો ભારતખંડમાં કેટલાં છે તે મને કહેશો? ભેદભાવનાં બંધનો તોડી અભેદ અનુભવનારા ઉદાર આત્માઓ હિંદુસ્તાનમાંથી કેટલા નીકળી આવશે? જે દૂરદર્શી જ્ઞાનવડે જગતનાં સુખ મિથ્યા સ્વમવત સમજાય છે તેવું જ્ઞાન મેળવવાને કેટલાં માણસો આપણા દેશમાં ભાગ્યશાળી છે? હૃદયર-નું સૌન્દર્ય અને તેની વિજૃંભિત ધ્યાન ધરતાં દેહનું પણ બાન બૂલી જાય એવા મહાનુભાવ પુરુષો ત્રીસકરોડની વસ્તીને મુકાબલે અત્યારે અહિં છેક નહિ જેવાજ છે, અને એટલા ગણ્યા ગાંઠ્યા માણસો મુક

દશા અનુભવે તેટલા માટે શું બાકીના કરોડો સ્ત્રીપુરુષોને સંસારનાં ચાલુ બંધનો અને ધર્મની ફરિયાદોના ચક્ર નીચે કચરાવાં દેવાં ?

અને તેમ કરવાથી દેશને લાભ પણ શો છે ? સત્વગુણનો ઢોંગ કરીને આખો દેશ ધીમે ધીમે ઘેર તમેગુણના સમુદ્રમાં ડુબતો જાય છે તે તમે જોઈ શકતા નથી ? મૂર્ખમાં મૂર્ખ અને જડમાં જડ માણસ પણ મનોવિકાર અને ક્રિયા રહિત નિર્ગુણબ્રહ્મજ્ઞાનની જ્ઞાતાને બહાને પોતાનાં આળસ અને અજ્ઞાન છુપાવે છે. એદીપણામાંજ જન્મેલા અને એદીપણામાંજ જન્દગી ગુજરનારા જીવડાઓ વૈરાગ્યના ઢોંગ કરીને કામ કરવાની પોતાની નાસાયકીને છુપાવી રહ્યા છે; પૈશાચિક વૃત્તિવાળા માણસો પણ પોતાનાં ધાતકી કામેને ધર્મનાં અંગ અને તપશ્ચર્યા તરિકે ગણાવવા મથે છે; કેઈ પોતાના દોષ જોતું નથી અને બીજાઓ ઉપર આરોપ મૂકવા તૈયાર રહે છે; અમુક ગ્રંથો મહોડે કરનાર ચાની કહેવાય છે; બીજાના વિચારોને પોતાના તરીકે લખી કે બોલી જનાર મોટા વિચારક કહેવાય છે અને અમારા પૂર્વજો આવા હતા તેનું સ્મરણ કરવામાંજ કીર્તિની પરાકાષ્ટા આવી રહી છે—આટલું આટલું સ્પષ્ટ હોવા છતાં “ આખો દેશ હડહડતા તમેગુણમાં દિનપ્રતિદિન ડુબતો જાય છે ” તેની વધારે સાબિતી તમારે શી જોઈએ છે ?

માટે સત્વગુણથી તો આપણે ધણાજ દૂર નીકળી ગયા છીએ. ખરેખરી પરમહંસદશા પ્રાપ્ત કરવા જેઓ હજી લાયક નથી થયા, પણ જેઓ લાયક થવાની આશા રાખે છે તેમને માટે પણ રજોગુણ—સમ પ્રવૃત્તિ કરવાનો જીવસો ધણાજ ઉપકારક છે. કેમ પણ વ્યક્તિ તમેગુણમાંથી નિકળવા માટે રજોગુણની અવસ્થામાંથી પસાર થયા વગર પૂર્ણ સત્વગુણમય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકેજ નહિ. ભોગની તૃષ્ણાનું પૂરેપૂરું ચમન થયા વગર યોગ સાધી શકાયજ કેવી રીતે ? ભોગનાં વિવિધ પ્રબોધનો તરફ તીવ્ર વૈરાગ્યનો ઉદય થયા વગર ત્યાગની

ભાવના સાધી શકાયજ કેવી રીતે ?

હિંદુસ્તાનમાં જેમ રજેગુણ લગભગ નથી તેમ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં સત્વગુણનો પણ તેવોજ અભાવ છે; તેથી કરીને પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓના આશ્રય જીવનનો આધાર હિંદુસ્તાનમાંથી તે દિશાએ વહી જતા સત્વગુણના મઠણ કરવા ઉપર રહેલો છે. જો તેઓ સત્વગુણને નહિ મીલે તો તેમનું અસ્તિત્વ પણ લાંબો વખત ટકશે નહિ; એવીજ રીતે આપણે પણ આપણા દેશમાં ધર કરી રહેલા તમોગુણને રજેગુણવડે દબાવી નહિ દબાવે તો આપણા સંસાર વ્યવહારને નિભાવવા પુરતાં સાધનો પણ આપણને પ્રાપ્ત થશે નહિ. વળી પરલોક વિષેના જે ઉચ્ચ આદર્શો અને મહેત્તાઓ આપણે સેવીએ છીએ તેના સાક્ષાત્કારમાં પણ સખ વિધો નડ્યા વગર રહેશે નહિ.

ઉદ્યોગધન* પત્રનો મુખ્ય હેતુ એજ છે કે આ બેઉ શક્તિઓનો એટલે રજેગુણ અને સત્વગુણનો યોગ્ય પ્રમાણમાં સંયોગ કરાવવાના અર્થમાં સાધનબૂત બનવું.

પરંતુ તેમ કરવા જતાં એક મોટો ભય એ રહેલો છે કે પાશ્ચાત્ય પ્રજાની ભાવનાનાં ધસારાથી યુગના યુગ થયાં અત્યંત પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલાં આપણાં કિંમતી રત્નો ધોવાઈ જવાનો સંભવ છે. તેના પ્રચંડ ભ્રેરથી ધૂમતા વમળમાં પડીને ભારતીય પ્રજાને એટલે દરજ્જે આત્મ વિસ્મરણ થઈ જાય અને તેનું પરિણામ એવું પણ આવે કે ભરત-ભૂમિ પુણ્ય તીર્થરૂપ મટીને ઐહિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે થતાં યુદ્ધોની

* રૂઝમઠુજી ત્રિશન તરફથી બંગાળી ભાષામાં શરૂઆતમાં પ્રાથિક અને પાછળથી આસિકના સ્વરૂપમાં અને રૂટકની સાલથી ઉદ્યોગધનનામનું પ્રાથિક પ્રકર થવા માંડ્યું હતું, અને હજી પણ ચાલે છે. તેના ઉપોદ્ધાત તરિકે સ્વામી વિવેકાનંદે બંગાળીમાં પ્રહેલો લેખ હખી મોકલ્યો હતો તેનું આ ભાષાંતર છે.

રણભૂમિ બની જાય ! વળી ખીંજે એ પણ બય છે કે પાશ્ચાત્ય પ્રજાનું અનુકરણ કરવાના મોહમાં તેમના અનેક નહિ ઇચ્છવા જેવા અને આપણા દેશને માફક પણ ન આવી શકે એવા રિવાજો તરફ આસક્તિ વધી જાય અને તેથી કરીને આપણા પ્રજાકીય આદર્શો અને રિવાજો નિર્મૂળ થઈ જઈને આપણને આ લોકમાં અને પરલોકમાં જે પ્રિય અને મૂલ્યવાન છે તે બધું ગુમાવી બેસીએ. આવું અનિષ્ટ પરિણામ ન આવે તે માટે આપણી પ્રજાકીય સંપત્તિ હંમેશાં આપણી નજર આગળ રહેવી જોઈએ કે જેથી કરીને છેક નીચામાં નીચી શ્રેણીનો હિંદુ પણ તેના પૂર્વજોથી પ્રાપ્ત થયેલી સંપત્તિ કયી છે તે જાણી અને જોઈ શકે. આ સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, અને તેની સાથે દેશની બહારથી પણ જે પ્રકાશ આપણને મળી શકે તેને આવકાર નિઃસંકોચપણે આપવો જોઈએ. બધે પ્રકાશનાં કિરણ બહારથી આવ્યા કરે, બધે ચારે દિશાએથી તેજના ઓષ વરસી રહે, પશ્ચિમ દિશાએથી આપણા દેશ તરફ બહેને પ્રકાશનાં પૂર વહેવા લાગે—તેથી આપણે કંઈ ડરવાનું પ્રયોજન નથી. જે નિર્બળ છે, દુષિત થએલું છે; તે નાશ થવાને સરળયજુજ છે. આપણું પોતાનું તેવું કેટલુંક નાશ પામે તેથી આપણને નુકસાન નથી. જે બળવાન છે, જીવનપ્રદ છે તેજ અવિનાશી છે; તેનો નાશ કોઈ કાળે પણ થનાર નથી.

સનાતન હિંમરાશિના મુકુટથી જેનાં શિખરો શણગારાયાં છે એવા હિમાલય પર્વતમાંથી ગર્જના કરતા, ઉછળતા હજારો જળધોધ વહે છે. અસંખ્ય બરફની નદીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. નાનાં મોટાં અસંખ્ય ઝરણાંઓ અને વહેણાંઓ ચારે દિશાએ દોડવા માંડે છે અને તે બધાં એકત્ર થઈને પાણીનો એક મહાન સમુદાય બને છે, અને તે દેવગંગા મંદાકિની રૂપે પ્રચંડ વેગથી મહાસાગર તરફ ધસી જાય છે; તેવીજ રીતે અસંખ્ય સાધુ પુરોના હૃદયમાંથી અને જૂઠાં જૂઠાં દેશોમાં ઉત્પન્ન

ચએલા બુદ્ધિસંપન્ન મહાપુરુષોના મગજમાંથી ઉત્પન્ન થએલા વિચારો, આદર્શો અને આત્મબળના પ્રવાહો મનુષ્યની ઉંચા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્રસ્થાન અને કર્મભૂમિ ભરતખંડમાં એકત્ર થયાં છે. અત્યારે આશ્ચર્યકારક સુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. વિજળી, આગગાડી, આગબોટ અને છાપખાનાના જમાનામાં જૂદા જૂદા દેશની ભાવનાઓ, પ્રથાઓ, રિવાજો, જાતિના આદર્શો, વિજળીની ઝડપથી દેશમાં બધે ફેલાવા લાગ્યાં છે. દેશમાં અમૃતનાં પૂર દાખલ થવા લાગ્યાં છે; પણ સંભાળજો, સાથે ઝેરની નદીઓ પણ છે. બહારથી ધણું મહણું કરવા જેવું આવે છે, પણ તેમાં ત્યાગ કરવા જેવાં તત્ત્વો પણ હોય છે. એ ભરતીના વેગને અટકાવવાની તાકાત હિંદુસમાજમાં નથી. તેમણે પ્રથમ પુષ્કળ કોલાહલ કર્યો અને બારે ઝગડા મચાવ્યા; પણ ચારે દિશાએથી જૂદે જૂદે રૂપે પશ્ચિમની જે અસરો આ દેશપર થવા લાગી છે અને તેને પરિણામે પ્રજાની ભાવનામાં જે પરિવર્તન થાય છે અને થશે તેને અટકાવી શકાય એમ છેજ નહિ. સંચામાંથી (મુસલમાન, ખ્રીસ્તી, અંત્યજ કે ગમે તે જાતિના માણસને હાથે ચલવાતા) ગળાદ આંવેલાં નળનાં પાણી, હાડકાની રાખથી શુદ્ધ કરેલી ખાંડ-લોકો મહોડેથી બળકતા જાય છે પણ નિરાંતે ઉપયોગમાં લેતા જાય છે. ધીરે ધીરે આપણા ધણાજ જૂના અને ધણાજ વહાલા કરી લીધેલા રિવાજો એક પછી એક ધસાઇને ખરી પડતા જાય છે, અને તેમને જાળવવાનું આપણામાં સામર્થ્ય નથી ! પણ સામર્થ્ય શા માટે નથી ? શું સત્ય નિર્બળ છે ? નહિ, નહિ, તેમ નથી, પણ જે રીતરિવાજો પાશ્ચાત્ય રાજ્યની, પાશ્ચાત્ય કેળવણીની અને પાશ્ચાત્ય કાયદાની અસરથી ખરી પડવા લાગ્યા છે તે ખરા આચાર નહિ પણ અનાચાર હોય એમ પણ શું બનવા જોગ નથી ?

બહુજનહિતાય બહુજનસુખાય અનેકનાં કલ્યાણ અને સુખને

માટે નિઃસ્વાર્થપણે પ્રેમ અને ભક્તિપૂર્વક ઉદ્દ્યોધનપત્ર દ્વારે સ્વદેશ વત્સલ અને મહાનુભાવ વિદ્વાનોને આત્રા પ્રશ્નોની ચર્ચા અને નિરાકરણ કરવાનું નિમંત્રણ કરે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ, સમાજ કે સંપ્રદાય તરફ દ્વેષ અગર વિરુદ્ધતા રાખ્યા વગર તેમજ કટુ અને અસબ્ય ભાષા કોઈને માટે પણ નજ વાપરવી એવી પ્રતિજ્ઞા લઈને તે સર્વને પોતાથી બની શકે તેટલી બધી સેવા અર્પણ કરે છે.

ઉદ્યોગ કરવો એ અમારા અધિકારની વાત છે. પરિણામ પ્રભુને હાથ છે. અમે તેની પ્રાર્થના કરીએ છીએ—“હે અનંત પરમાત્મા ! અમને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપજો. હે અનંત બળશાળી ! અમને બળવાન બનાવજો. હે અનંત વીર્યવાન શક્તિ ! અમને વીર્યવાન કરજો.”

જ્ઞાન-તેનું મૂળ અને પ્રાપ્તિ.

[સ્વામી વિવેકાનંદજીએ ઉદ્દેશાન માટે ૧૮૯૪ ના ફેબ્રુઆરીની
૧૨ માં તારીખે લખી મોકલેલો લેખ.]

જ્ઞાનના મૂળ ઉત્પત્તિ સ્થાન સંબંધે ઘણા સિદ્ધાંતો અત્યાર સુધીમાં રચ્ય થયા છે. ઉપનિષદો કહે છે કે, દેવોમાં શ્રેષ્ઠ બ્રહ્માજી પાસે તમામ પ્રકારના જ્ઞાનનો બંડાર હતો, જે તેમણે પોતાના શિષ્યો આગળ પ્રકટ કર્યો અને તે જ્ઞાન એક જમાનાના ઋષિઓ ખીળ જમાનાના ઋષિઓને પરંપરાથી આપતા ગયા છે. જૈન લોકોનો એવો મત છે કે, એક કલ્પ કે જેનું પૂરેપૂરું માપ નિશ્ચિત નથી તો પણ એકથી બે હજાર મહાપદ્મ જલધિ જેટલાં વર્ષનો મનાય છે, તે દરેક કલ્પમાં કેટલાક દેવી અને પૂર્ણ આત્માઓ જન્મ લે છે. તેઓ જિન કહેવાય છે અને તેમના દ્વારા મનુષ્ય સમાજને માટે જ્ઞાનના દરવાજા વખતો વખત ઉઘડે છે. બાકીના સામાન્ય મનુષ્યો જીનત્વને પામી શકતા નથી. તેઓ બહુ તો શુક્ત દશા સુધીજ જઈ શકે છે. બ્રાહ્મ ધર્મવાળાઓ માને છે કે, અમુક સમયને અંતરે બુદ્ધો એટલે અનંત વિશ્વવ્યાપી જ્ઞાન ધરાવનારા જ્ઞાની પુરૂષો જન્મ લે છે. તેઓ એવા અવતારની રાહ પણ જુએ છે અને બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું સર્વ માટે બુદ્ધું માને છે. પુરાણોક્ત ધર્મ પાળનારા હિંદુઓ પણ ઈશ્વરના અવતારની જરૂર માને છે. એવા અવતારી પુરૂષો તેમના ખીળ કામો ઉપરાંત એક વિશેષ કામ એ કરતા કહેવાય છે કે, જમાનાની જરૂરીયાતો પ્રમાણે યોગ્ય ફેરફાર કરીને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને ફરીથી સંસ્થાપિત કરે છે. હિંદુસ્તાનની બહાર નજર કરતાં ઘણીજ ઉંચી જૂનિકાઓમાંથી મૃત્યુલોકમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ લાવનાર મહાત્મા ઝરથો-

સ્તનાં દર્શન થાય છે; તેવીજ રીતે મુસા પેગંબર જસસ કહરિ અને મહમ્મદ પેગંબર જેમને ઇશ્વરીય આદેશ થયો હતો, તેમણે પોતપોતાની અલગ અલગ પદ્ધતિએ દિવ્ય જ્ઞાનનો સંદેશ અવનત થયેલી મનુષ્ય જાતિને સંભળાવ્યો છે.

તેઓ જગતમાં અમુક કાર્ય કરવાને અવતર્યા હતા. પૌરાણિક અવતારો માટે પણ તેમજ કહેવાય છે. આ મહાપુરુષોને સ્થાને ખેસવાની ઇચ્છા રાખવી એ સામાન્ય મનુષ્યને માટે માંડાઈ ભરેલું જ ગણાય છે.

બ્રાહ્મણમાં એવી કથા છે કે, નિષિદ્ધ ફળ ખાધાથી આદમને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. જેહોઆ (ચાહુદીઓનો ઇશ્વર) ની કૃપાવડે જોહાને સામાજિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મળ્યું હતું. હિંદુસ્તાનમાં એવું મનાય છે કે, જ્ઞાનના દરેક વિભાગનો એક એક અધિષ્ઠાતા દેવ હોય છે. દરેક શાસ્ત્રનો મૂળ પ્રણેતા કાંતો કોઈ દેવ અથવા પૂર્ણ અવસ્થાએ પહોંચેલો ઋષિ હોય છે. ચમારના નીચમાં નીચા હુન્નરથી તે ધર્મગુરુના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અને પવિત્ર કાર્ય સુધીની દરેક વિદ્યાની સમગ્રતાનો આધાર અમુક અમુક દેવોની કૃપા ઉપરજ રહેલો છે. ગુરુ વિના જ્ઞાન સંભવેજ નહિ. જ્યાં સુધી ગુરુની અથવા તેમના પરંપરાગત શિષ્યની પ્રસાદી તરીકે અને તેનાજ મુખદ્વારા અપરોક્ષ રીતે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ ત્યાં સુધી સત્ય જ્ઞાનનો અનુભવ થઈ શકેજ નહિ.

વળી વેદાંતીઓ તથા કેટલાક અન્ય સંપ્રદાયના તત્ત્વચિંતકો માને છે કે, જ્ઞાનને બહારથી પ્રાપ્ત કરવાનું છેજ નહિ, તે તો દરેક આત્મામાં કુદરતી રીતે રહેલુંજ છે અને તેના ઉપર મનુષ્ય માત્રનો જન્મ સિદ્ધ હક છે. મનુષ્ય આત્મા એ અનંત જ્ઞાનનો ભંડાર છે. તે સ્વયં પ્રકાશિત છે. તેને પ્રકાશિત કરવાને બહારના કોઈ પદાર્થની

જરૂર નથી. કેટલાક સંપ્રદાયનો એવો મત છે કે, આ અનંતજ્ઞાન હંમેશાં તેટલું ને તેટલું જ હોય છે અને તે કદિ પણ લુપ્ત થતું નથી. સાધારણ મનુષ્યને એ બાબતનું જ્ઞાન હોતું નથી; પણ તેનું કારણ એ છે કે, તેના દુષ્કર્મેના એક પ્રકારનો પડદો તેના જ્ઞાનચક્ષુ આગળ પડેલો છે; પણ આ પડદો ખસી જતાંજ તેને આપોઆપ જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થાય છે. એથી ઉલટો ખીજા કેટલાક સંપ્રદાયનો એવો મત છે કે, આ અનંત જ્ઞાન દરેક મનુષ્ય આત્મામાં ખીજરૂપે રહેલું છે પણ દુષ્કર્મેની લીધે તે અત્યંત સંકુચિત થઈ ગયેલું છે. પુણ્ય કર્મ કરીને જો ઇશ્વરની કૃપા મેળવાય તો તેનો ફરીથી વિકાસ થવા લાગે છે. મનુષ્યની અંદર રહેલી અનંત શક્તિ અને જ્ઞાનનો વિકાસ કરવાની શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારનો પદ્ધતિ બતાવી છે. જેવી કે:-ભક્તિ, નિષ્કામકર્મ, અષ્ટાંગ યોગની સાધના, મૂળ સ્વરૂપનું નિરંતર ધ્યાન વગેરે વગેરે. આ બધા ઉપરથી આપણે છેવટે એવા ઠરાવ ઉપર આવી શકીએ છીએ કે, ઉપર બતાવેલી પદ્ધતિમાંની કોઈ પણ એક અથવા તમામનું પાલન કર્યાથી મનુષ્યને ધીરે ધીરે પોતાના મૂળ સ્વભાવનું જ્ઞાન થવા લાગે છે અને અનંતશક્તિ અને અનંતજ્ઞાન જે તેનામાં ખીજ રૂપે અથવા ગુપ્તરૂપે રહ્યાં હોય છે તેનો આખરે પૂર્ણ વિકાસ થઈ જાય છે.

આ બાબતને વર્તમાન તત્વચિંતકોએ મનુષ્યનું મન કે જે જૂદે જૂદે અનંતરૂપે પોતાની શક્તિનો આવિર્ભાવ કરી શકે છે તેનું પૃથક્કરણ કર્યું છે અને એવો સિદ્ધાંત બાંધ્યો છે કે, એક બાબતને મનુષ્યનું મન અને ખીજ બાબતને દેશ, કાળ અને કારણ—એમના એક ખીજા ઉપર આધાત પ્રત્યાધાત થયાથી અત્યંત ઉંચી કોટિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ઉદ્ભવ્યા વગર રહેતી નથી. તેઓ એટલે સુધી આગળ વધીને કહે છે કે, મનુષ્ય દૃઢતા અને આત્મબળના પ્રતાપે દિશા અને કાળના પ્રતિકુળ બંધનને પણ તોડી નાંખે છે. બળવાન

આત્મા દિશા અને કાળના ગમે તેવા પ્રતિકુળ સંજોગોમાં મૂકાયેલા હોય છતાં પણ પોતાના આત્મબળવડે દરેક વિદ્યો ઉપર જ્ય મેળવે છે. શરૂઆતમાં કોઈ પણ વ્યાક્રત ગમે એટલી નિર્બળ હોય તો પણ જો તે દૃઢતાથી અડગપણે પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહે તો અંતે તે પોતાના લક્ષ્ય બિંદુએ પહોંચ્યા વગર રહેજ નહિ. દાખલા તરીકે તદ્દન અસંસ્કૃત અને અજ્ઞાન જંગલી પ્રજાઓ તરફ નજર કરો. નિરંતર પરિશ્રમ કર્યાથી તેઓએ સંસ્કૃતિના પ્રદેશમાં ઝપાટાખંધ પ્રગતિ કરી છે અને પોતાની અન્ય શક્તિને લીધે આજે ઉંચામાં ઉંચું સ્થાન ભોગવે છે. નર માંસનું બક્ષણ કરનાર જંગલીઓના પુત્રો આજે સુસભ્ય અને સુધડ નાગરિકો બન્યા છે; ધ્રુવીય અમલના પ્રતાપે અસંસ્કૃત સંતાલ પ્રજાના વંશજો યુનિવર્સિટીઓની પરિક્ષામાં ઉંચી ન્યાતના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સારી રીતે હરિદાષ કરી શકે છે, અને તેમ થવાથી પોતાના ગુણ દોષ બાળકોમાં ઉતરે છે એવું વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકો પોતાની અધુરી શોધને પરિણામે જે માને છે તે વાત ઉપરથી હવે ધીમે ધીમે વિશ્વાસ ઉઠતો જાય છે.

અમુક વર્ગના માણસો એમ મક્કમ રીતે માને છે કે, અનાદિ કાળથી જ્ઞાનનો ભંડાર ચાલ્યો આવે છે; જેમાં જૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણે કાળના જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ એમ માને છે કે, આ જ્ઞાન ભંડારની ચાવી માત્ર તેમના પૂર્વજો પાસેજ હતી તે પ્રાચીન ઋષિઓ જેમણે એ જ્ઞાન સૌથી પ્રથમ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેમણે પોતાના વંશજોનેજ એ જ્ઞાનની ચાવી અને તેનું ખર્ચું રહસ્ય વારસામાં આપ્યાં છે. એથી કરીને અજ્ઞાનના ખરા માલિક તેઓ એકલાજ છે, અને તેથી કરીને બાકીની તમામ પ્રજાઓએ તેમને સન્માન આપવું જોઈએ.

આપણે એવા મહાપુરુષોને પૂછીશું કે જે લોકોના પૂર્વજો તમારા

પૂર્વજે જેવા નહતા તેમના શા હાલ થવાના? ત્યારે જવાબ મળે છે કે, “તેમની દુર્ગતિ થયા વગર રહેશે નહિ.” વળી કેટલાક વધારે માયાળુ અંતઃકરણવાળા એમ કહે છે કે, “એમની ઇચ્છા હોય તો બંધે તેઓ આવીને અમારી સેવા કરે, એ સેવાના બદલામાં તેઓ ખીજે અવતાર અમારા દેશમાં જન્મ લેશે. બસ આથી વધારે તેમને આશા આપી શકાય નહિ.” વળી આપણે તેમને પૂછીએ કે, “તમારા પૂર્વજોના સ્વપ્નમાં પણ નહતી એવી હુનરકળાની વર્તમાન પ્રગતિએ તદ્દન અપૂર્વ શોધો કરી છે અને તમારા પૂર્વજોને તે કળાઓનું જ્ઞાન હતું એની જરા પણ સાબીતી નથી એ વાતમાં તમારે શું કહેવું છે?” તો તેઓ જવાબ દે છે, “વાહ! અમારા પૂર્વજોને એ બધી વિદ્યાઓ આવડતી હતીજ, પણ કાળે કરીને એ વિદ્યાનું જ્ઞાન દેશમાંથી લુપ્ત થઈ ગયું છે તેથી કરીને અમને તે મળી શકતું નથી. તમારે તેની સાબીતી જોઈએ છે? ત્યારે હોય સાંભળો આ શ્લોક” એમ કહીને ગમે તેવો એકાદ શ્લોક બોલી દે છે; પરંતુ નવી પદ્ધતિવાળા માણસોને માત્ર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુજ ગ્રાહ્ય હોવાથી તેઓ આવા જવાબને અને આવી સાબીતીઓને હસી કાઢે છે.

સામાન્ય રીતે તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન બે ભાગમાં વિભક્ત થઈ શકે છે. એક અપરા વિદ્યા એટલે લૌકિક પદાર્થોનું જ્ઞાન અને બીજી પરાવિદ્યા એટલે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. પહેલા પ્રકારની વિદ્યા નાશવાન વસ્તુઓને લગતી છે અને બીજી આત્માને લગતી છે. આ બેઉ પ્રકારના જ્ઞાનમાં અલખ્યત ધણોજ તફાવત છે અને જે રીતે એક પ્રકારની વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકે તે રીતે બીજી પ્રકારની વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. બેઉ જૂદી જૂદી પદ્ધતિએજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વળી જ્ઞાનની તમામ શાખા પ્રશાખાઓની પ્રાપ્તિને માટે પણ એકજ સામાન્ય રીત બતાવી શકાતી નથી. બેઉ વચ્ચે જે ભેદ છે તે માત્ર અંશ ભેદ છે,

વસ્તુ બેદ નથી. ઐહિક અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એક બીજાથી તદ્દન વિરુદ્ધ અને એક એકનું ખંડન કરનાર છે એમ માની લેવાનું નથી, પણ ખરૂં જોતાં બેઉ એકજ છે. અનંતજ્ઞાન જે નાનામાં નાના રજ-કણથી તે મોટામાં મોટા બ્રહ્માસુધી સર્વત્ર સંપૂર્ણ રૂપે જોવામાં આવે છે, તેના ક્રમોન્નતિ માર્ગનાં એ બેઉ જૂદાં જૂદાં પગથીયાં છે. જ્યારે આ અનંત જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ નીચલી જૂનિકામાં થાય છે ત્યારે આપણે તેને ઐહિકજ્ઞાન કહીએ છીએ અને જ્યારે ઉચી જૂનિકામાં થાય છે ત્યારે તે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કહેવાય છે.

“ તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન તો કેટલાક અલૌકિક મહાપુરુષોનેજ પ્રાપ્ત થએલું હોય છે અને આવા વિશિષ્ટ શક્તિવાળા મહાપુરુષો ઇશ્વરની આજ્ઞાથી અથવા કુદરતના ઉચ્ચ પ્રકારના નિયમોને આધીન થઈને અથવા તો નિર્માણ થયેલા કર્મના અમુક ક્રમાનુસાર જગતમાં અવતાર ધારણ કરે છે; અને આ મહાપુરુષો દ્વારાજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. એ શિવાય બીજો માર્ગ નથી. ” જે ઉપલી માન્યતા સાચી અને દોષરહિત હોય તો પછી કોઈ પણ નવીન અને અપૂર્વ સત્યનું શોધન કરવાને માટે સખ્ત મહેનત કરવાની જરૂરજ રહેતી નથી. વળી એમ માની લેવાથી તો મનુષ્ય જાતની નવું શોધવાની શક્તિને ઉત્તેજન અને વ્યાયામ ન મળવાથી આખરે તે કટાઈજી જાય અને એમ કરતાં કરતાં સમાજમાંથી એ ગુણજી જતો રહે. વળી એથી વધારે ખરાબી એ થાય છે કે જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ નવીન દિશાએ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે સમાજ તેની સામે થાય છે અને તેના ઉત્સાહ અને પ્રયત્નને દબાવીને કચરી નાખે છે. એથી કરીને નવું શોધવાની શક્તિ મરી જાય છે. મનુષ્ય જાતના કસ્માણનો માર્ગ ઉપર કહેલા સર્વજ્ઞ મહાપુરુષોએજ હંમેશને માટે નિર્માણ કરી રાખેલો છે એવું જ્ઞાન મનાય છે ત્યાં “ એ માર્ગની સીમાથી બેસ માત્ર પણ દૂર જવાથી

પોતાનો વિનાશ થશે ” એવો સમાજને કુદરતી રીતે ભય રહે છે. એથી કરીને આત્મસંરક્ષણને માટે તે તમામ વ્યક્તિઓને સખ્ત કાયદા વડે અને શિક્ષણી ધમકી આપીને પોતાના નિયમોને પૂરેપૂરા અધીન રહેવાની ફરજ પાડે છે. તમામ મનુષ્યોને ઉપર કહેલા માર્ગના સાંકડા ચીલામાં અધીનપણે જકડાઈ રહેવાનો સમાજ ફરજ પાડી શકે તો મનુષ્યની આખરની સ્થિતિ યંત્રવત્ બની ગયા વગર રહે નહિ. મનુષ્યના જીવનનાં એકે એક કાર્ય જો પહેલેથી નિર્માણજ થયાં હોય તો વિચાર કરવાની શક્તિનો વિકાસ કરવાની જરૂરજ શી છે ? સ્વતંત્ર વિચાર અને સ્વતંત્ર વર્તનને માટે પૂરતો અવકાશજ રહેતો નથી, અને તેમ થવાથી થોડા વખતમાં મનુષ્યને તેની ઉમદા શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાની તક ન મળવાથી આખરે તે નિષ્ક્રિય બની જાય છે, નવીન વિચારો દિપન્ન કરવાની શક્તિ ક્ષીણ થાય છે અને એક પ્રકારની તામસિક અને વિષજનિત ધેનથી ભરેલી નિર્જીવતા આખી પ્રજામાં પથરાઈ જાય છે. આમ થતાં તે પ્રજા સપાટાબંધ નીચે પડતી જાય અને છે તે પ્રજાનો વિનાશ થોડા સમયમાં થયા વગર રહેતો નથી. એથી ઉલટું જો આપણે તેનાથી વિરુદ્ધ સિદ્ધાંતને સત્ય માનીએ કે, “ જો સમાજની પ્રજા ઉપર કહેલા ઈશ્વર પ્રેરિત મહાત્માઓની આજ્ઞા વડે મર્યાદિત થયેલી નથી તેજ સમાજનો સાથી વિશેષ અભ્યુદય થવો જોઈએ : ” તો હિંદુઓ, ચીનાઓ, ઇજિપ્તીઓ, ઇરાનીઓ, ગ્રીક અને રોમન લોકો તથા પ્રાચીન અને વર્તમાન કાળની બીજી મહાન પ્રજાઓ જેમણે પોતા-પોતાના મુગ્ધાચાર્યોનું અનુસરણ કર્યું છે, તેમની પાસેથી સંસ્કૃતિ, જ્ઞાન અને સંપત્તિ ત્યાં જ્યાં જવાં જોઈએ અને આફ્રિકાના જુલુ લોકો, કાંદર અને હોટેન્ટોટ પ્રજાઓ તથા આન્દામાન અને આસ્ટ્રેલિયાની અસંખ્ય જાતિઓ જેઓ અસાર સુધી નિરંકુશપણે જીવન ગાળે છે તેમને તે પ્રાપ્ત થવાં જોઈએ.

આ બધી બાબતોનો વિચાર કરતાં દરેક મનુષ્યમાં અને

પદાર્થભાવમાં જ્ઞાન મૂળથીજ રહેલું છે એ એક અનાદિ સત્ય સિદ્ધાંત છે, તો પણ “જગતના મહાપુરુષો જે માર્ગ બતાવે છે તેમાં કંઈક વિશેષ મહત્તા છે અને ગુરુ શિષ્યની પરંપરાથી જે જ્ઞાન આપ્યું આવે છે તેમાં વિશેષ ખૂબી રહેલી છે.” એટલું તો સ્વીકારવું જ પડશે. જ્ઞાનના એકંદર સરવાળામાં એ બેઉ પોત પોતાના ક્ષણો આપે છે અને આપણે તેમના મહત્વના પ્રમાણમાં તેમની કિંમત આંકવીજ જોઈએ; પરંતુ સદ્ગુરુઓ પ્રતિ ભક્તિ અને પ્રેમના આવેશમાં તણાઈ જઈને તેમના શિષ્યો અને અનુયાયીઓ વિવેકની હદ જાળવી શક્યા નથી, તેથી કરીને ગુરુભક્તિની વેદી આગળ અજાણપણે તેમનાથી સત્યનું બલિદાન અપાઈ ગયું છે અને એ મહાપુરુષોના જીવનને તથા તેના હેતુને સમજી ન શક્યાથી તેઓ તેમને જગત સમક્ષ ખોટા સ્વરૂપમાં ધરે છે. આથી કરીને પરિણામ એ આવે છે કે તેઓના ઉપદેશમાં ગુરુભક્તિનો અંશ જોઈએ તે કરતાં વધી જાય છે અને વ્યક્તિની ખાતર સત્ય સિદ્ધાંત માર્યા જાય છે.

એક ખીજી વાત સામાન્ય રીતે એ જોવામાં આવે છે કે જ્યારે મનુષ્ય ઉપર કહ્યું તેવું વલણ લેવાથી પોતાનું આત્મમજા ગુમાવી બેસે છે, ત્યારે તે પોતાના પૂર્વ પુરુષોની મોટાઈ અને કીર્તિનું આજ્ઞાસુની માફક સ્મરણ કર્યા ઉપરાંત વિશેષ કંઈજ કરી શકતો નથી. તેનું ભક્ત હૃદય તેના પૂર્વજોને સંપૂર્ણપણે અધીન રહેવાનો નિરંતર પ્રયત્ન કરતાં કરતાં અંતે પૂરેપૂરું નિર્જળ બની જાય છે અને આખરે તે એવી સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે કે જ્યારે પોતાની નિર્જળતા લીધે તેના નિર્માલ્ય પણ ભક્તિપૂર્ણ હૃદયને પોતાના પૂર્વજોની મિથ્યા બડાઈ કર્યા કરવી એજ તેના જીવનનો મુખ્ય આધાર સમજાય છે. આપણા પૂર્વજો સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતા હોય એ વાત કદાચ સાચીજ હોય; તોપણ હાલ તો કાળે કરીને આપણે તે જ્ઞાન ગુમાવી

એકા બીજા અને તેથી કરીને સિદ્ધ થાય છે કે, આપણે એવા પ્રતાપી પુરુષોના નાલાયક તનુભેજ-આપણા પ્રમાદને લીધે અથવા બીજા કોઈ દોષને લીધે એ જ્ઞાન ગુમાવનાર હોવા ભેદજ્ઞ અને તેથી આપણા પૂર્વજ્ઞે પાસે એ સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન હતું તે આપણે માટે નહિ હોવા જેવું જ છે. કેમકે હાલ આપણને તે કામ આવે એમ નથી. આપણા દેશમાં એ જ્ઞાન હતું અને પાછળથી અદસ્ય થઈ ગયું છે એવી વાતો કરવાથી આપણને કશો લાભ નથી. જો આપણે તેને પુનઃ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો નવેસરથીજ પ્રયત્ન કરવો ભેદજ્ઞ અને આપણા પૂર્વજ્ઞે એકવાર જે પરિશ્રમ લીધો હતો તે ફરીથી લેવો ભેદજ્ઞ.

નિર્મળ અને વિશેષ રહિત અંતઃકરણમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપોઆપ થઈ જાય છે એ વાત તદ્દન સાચી તો છે અને એવા પ્રકારનું જ્ઞાન બાહ્ય જગતમાંથી પ્રાપ્ત નથી થતું એ વાત પણ સત્ય છે; પણ અંતઃકરણને નિર્મળ અને વિશેષ રહિત કરવા માટે નિરંતર અભ્યાસ કરવાની અને લાંબા વખત સુધી નીચ મનો-વૃત્તિઓ અને લાલચોની સામે મહાભારત યુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. ભૌતિકજ્ઞાનના પ્રદેશમાં થતી નવી નવી શોધખોળનાં મૂળ તપાસતાં એવું પણ જોવામાં આવે છે કે, પ્રકૃતિના મહાન સત્યો જે મોટા મોટા શોધકો વારંવાર શોધી કઢાડે છે તે તેમના મગજમાં વિજળીના પ્રકાશના ઝમકારાની માફક એકાએક ખડા થઈ જાય છે; અને એ પ્રમાણે મહાન સત્યનો ઝમકારો એકાએક માનસિક પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થયા પછી તેને મહણ કરીને તેને પદ્ધતિસર મેઠવવાનું જ કતવ્ય બાકી રહે છે; પણ અસંસ્કૃત જંગલી મનુષ્યના મગજમાં એવાં સત્યોનો પ્રકાશ કદી પણ ઝળહળી ઉઠતો નથી. તેનું કારણ એટલું જ છે, કે અમુક વિષયનો અવિરત અભ્યાસ અને લાંબા કાળ સુધી અનન્ય ચિંતન કરીને વૈજ્ઞાનિક શોધકો એક પ્રકારની અત્યંત ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા સાધે છે અને

તેથીજ કરીને જે વિષય પાછળ તેઓ લાગે છે તેને લગતાં સત્યોનો પ્રકાશ તેમને પ્રાપ્ત થાય છે.

જેને આપણે અત્રૌકિક અને ઇન્દ્રિયાતીત અથવા પ્રેરણાજનિત જ્ઞાન કહીએ છીએ તે બીજું કંઈ નહિ; પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાની સામાન્ય શક્તિઓના ઉચ્ચતમ વિકાસનુંજ પરિણામ છે, અને તે લાંબા તથા નિરંતર અભ્યાસથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધારણ અને અસાધારણ વ્યક્તિ વચ્ચે જે તફાવત છે તે માત્ર પોતાની માનસિક શક્તિનો આવિર્ભાવ કરવાની વધતી ઓછી કુશળતાનોજ છે. પ્રથમ પુષ્ટિના પ્રદેશમાં પ્રયત્ન કર્યાથી અંતે પુષ્ટિ, મન અને ઇન્દ્રિયોથી પર એવા જ્ઞાનનો પ્રકાશ પણ થઈજ જાય છે.

મનુષ્ય માત્રમાં અનંત પૂર્ણપણું રહેલું તો છેજ પણ માત્ર તેનો આવિર્ભાવ થયો નથી. ઉંચામાં ઉંચા પ્રકારની સાધુતા, પવિત્રમાં પવિત્ર ઋષિની અવસ્થા, અવતારી પુરુષોના જેટલી શક્તિ અથવા તો સ્થૂલ પ્રદેશમાં વિજય મેળવનારા વીર પુરુષોનું સામર્થ્ય—એ સર્વ શક્તિઓ મનુષ્ય માત્રમાં બીજરૂપે સુપુષ્ટ દશામાં પડેલી છે, અને હરકેમ તેનો આવિર્ભાવ કરી શકે છે. એ પૂર્ણતાને પ્રકટ કરવા માટે સમયની અને સાચી દિશામાં પ્રયત્ન કરવાનીજ જરૂર છે. જે સમાજમાં એકવાર મહાપુરુષો ઉપજી ચયા હતા તે સમાજ તેવા મહાપુરુષોને ફરીથી પેદા કરે એ તદ્દન સંભવિતજ છે. વળી મોટા મોટા યુગાચાર્યોના છત્ર નીચે રહેવાથી અમુક સમાજ જેટલી પ્રગતિ કરી શકે તેટલી પોતાની એકલાની જાત મહેનતથી કરી શકતી નથી; પણ તેની સાથે એમ પણ કળા કરવું પડશે કે, જે સમાજમાં એવા શક્તિસંપન્ન નેતાઓ હાલ નથી ત્યાં તેઓ પ્રકટ થશે અને ભવિષ્યમાં તેઓ સમાજને પ્રથમના જેવીજ ત્વરિત ગતિથી ઉન્નતિના માર્ગ તરફ દોરી જશે.

પાઉહારી બાવાનું દૂકું જીવનવૃત્તાંત.

દુઃખમાં સડતા જન્મતને સહાય કરવી એ કાર્ય જગીરથ અને અત્યંત અગત્યનું છે એવું બતાવનાર બુદ્ધ ભગવાને સ્થાપેલા ધર્મનાં બીજાં પણ અંગો છે; પરંતુ હાલ આપણે તે અંગોને બાજુ મૂકીશું. “ કેવળ સ્વાર્થમય જીવનને વળગી રહેવું એમાં તો પૂર્ણ નિષ્ફળતાજ રહેલી છે ” એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે બુદ્ધને પણ વર્ષોના વર્ષ સુધી આત્માવલોકન કરવું પડ્યું હતું. એમના કરતાં વિશેષ નિઃસ્વાર્થી અને અવિશ્રાંતપણે જન્મતની સેવા કરનાર મહાત્મા આપણી કલ્પનામાં પણ આવી શકે એમ નથી; એટલુંજ નહિ પણ વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ સમજવાને તેમના જેટલો પરિશ્રમ કરનાર પણ બીજો કોઈ નર પાક્યો નથી. સર્વ સમય માટે આ એક સામાન્ય નિયમ છે કે જેમ કાર્ય વિશેષ મહત્વનું હોય છે તેમ તે કાર્યને પ્રેરનાર આત્માનું આત્મબળ પણ વિશેષ હોય છે. કુશળતાથી ઘડાઈને તૈયાર થયેલી યોજનાને બાવહારિક સ્વરૂપ આપવામાં તથા તેના દરેક નાના મોટા અંગને પૂર્ણ કરવામાં કદાચ ઝાઝા એકનિષ્ઠ આત્મબળની જરૂર ન પડે પણ કાર્ય કરવાને પ્રેરણા કરનાર મૂળ બળ તો એ એકામતાની મૂર્તિ રૂપજ હોય છે. નાનાં કાર્યો માટે કદાચ ૩૬ થયેલી પદ્ધતિનું અવસરજી પૂરતું હોય, પણ જે આધ્યાત્મી પાણીમાં નાની તરંગાવલિ ઉત્પન્ન થાય છે તેના કરતાં બળવાન બોળાં ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિ તો કંઈક વિજ્ઞ પ્રકારનીજ હોય છે, કે જે શક્તિના અરૂપ અંશ વડે પણ નાની તરંગાવલિ ઉત્પન્નવી શકાય છે. મનના બાહ્યરૂપ મૂળરૂપ ભૂમિકાઓમાં કાર્યરૂપી મોટાં મોળાં ઉત્પન્ન થઈ શકે, તે પહેલાં સત્યને-તદન સાચા અભિશિત સત્યને-શોધીને

પોતાનું કરી લેવાની જરૂર છે. જે કે તેમ કરતાં હૃદયના એકે એક તાર વડી જાય, સ્વાસ્થ્ય રહિત અને સાચા હેતુને સમજવા માટે કદાચ શરીરના એકે એક અવયવનો ભોગ આપવો પડે તોપણ માર્ગ તો એજ છે. સમગ્ર જતાં એ સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય આત્મબળની આસપાસ સ્થૂળ પદાર્થો ખેંચાઈને એકત્ર થવા લાગે છે અને એમ કરતાં કરતાં જે પ્રથમ માત્ર વિચારજ હતા તે સ્થૂળ કાર્યનું સ્વરૂપ લે છે; જે કારણ હતું તે પરિણામ રૂપે થાય છે અને પ્રથમ જે માત્ર સંભવિત હતું તે પ્રત્યક્ષ થાય છે.

હજારો પ્રતિકુળ સંજોગોને લીધે અટકી રહેલું મૂળ કારણ વહેલું મોડું પરિણામ રૂપે પ્રત્યક્ષ થયા વગર રહેતું જ નથી અને એક બળવાન વિચાર જે આરંભમાં ગમે તેટલો શક્તિહીન દેખાતો હોય તોપણ એકવાર વાસ્તવિક કાર્યના પ્રદેશમાં તે વિજયી થયા વગર રહેતોજ નથી. ઈન્દ્રિય સુખ માટેના પદાર્થોની ઇચ્છા જે ધોરણે પુરી પડે છે તે ધોરણે એકાદ મહાન અને નિસ્કામ વિચારની તૂલના કરવી વાજબી નથી.

પ્રાણીઓ જેમ જેમ નીચી કાટિનાં હોય છે તેમ તેમ તેઓ ઈન્દ્રિયજન્ય સુખમાં વિશેષ આગ્રહ થએલાં હોય છે અને તેમના જીવનનો મોટો ભાગ ઈન્દ્રિયોના ભોગપ્રદેશમાંજ વ્યતીત થાય છે. માણસમાં રહેલા પાશ્વર અંશને ઈન્દ્રિયસુખની લોભુપ્તાને જે સંસ્કૃતિ દૂર કરે છે અને શરીરના બહારના સુખ કરતાં મનની ઉંચી ભૂમિકાઓમાં પ્રાપ્ત થતા આનંદના સ્વપ્ને જે સંસ્કૃતિ મનુષ્યની આગળ રજૂ કરે છે, તેનુંજ નામ ખરી સંસ્કૃતિ કહી શકાય.

મનુષ્યને આ વસ્તુનું જ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતેજ હોય છે. દરેક અવસ્થામાં આ બાબત વિષે કદાચ તે વિચાર ન બાંધી શકે એ બિંદુ છે. ભાવનામય જીવન વિષે માણસોમાં બિન બિન અભિપ્રાય બહુ

જોવામાં આવે છે; છતાં પણ દરેક મનુષ્યમાં ભાવનાનું અનુસરણ તો સ્વીકારાયલું હોય છેજ. અનેક પ્રકારના અંતરાયો હોય છતાં પણ મનુષ્ય ભાવનાના બળ વડેજ આગળ પ્રગતિ કરે છે. ચમત્કાર કરનારને, વૈદ્યને, બદુગરને, ધર્મોપદેશકને તેમજ વૈજ્ઞાનિક પંડિતોને મનુષ્ય સન્માન આપે છે; તેનું પણ આજ કારણ હોય છે. ઇંદ્રિયાતીત ઉચ્ચ પ્રદેશમાં સંચરવાની શક્તિ ઉપરથીજ મનુષ્યનો વિકાસ માપી શકાય છે અને જેમ જેમ એવી ભૂમિકામાં વધારે વખત રહીને ભાવનારૂપી પ્રાણવાયુને તે પોતાના જીવનમાં જેટલે અંશે દાખલ કરી શકે છે તેટલે અંશેજ તે સંસ્કૃતિ પામેલો મનાય છે.

જીંદગીની કુદરતી હાજતો પૂરી કરવામાં માણસને જેટલો વખત ગાળવો પડે છે, તે સિવાયના બાકીના વખતમાં સંસ્કૃતિ પામેલા મનુષ્યને કહેવાતાં સુખનો એટલે કે ઇંદ્રિયોના ઉપભોગનો કંટાળો આવે છે એ વાત અવલોકન કરતાં સ્પષ્ટ માલમ પડે છે; અને એવાં પણ દૃષ્ટાંત જોવામાં આવે છે કે મનુષ્ય જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ જીંદગીની જરૂરીઆતોને લગતાં કામોમાં પણ તેનો ઉત્સાહ મંદ પડતો જાય છે.

વિદ્યાસના વિષયોને પણ ભાવના અને આદર્શના ધોરણે એક એકથી ઉંચા ક્રમમાં ગોઠવી શકાય છે, અને જેટલે અંશે વિદ્યાસનાં સાધનોમાં ભાવનામય જીવનને સ્થાન મળે છે તેટલે અંશે તેમાં પણ કલાનું તત્ત્વ ઉમેરાયલુંજ હોય છે, દરેક ઉંચા પ્રકારની કલા આજ ધોરણે રચાય છે.

“—એક પ્રકારની ચેતના આ જગતમાં પ્રવેશ કરે છે અને આપણને પ્રત્યક્ષ થતાં જુદા જુદા રૂપમાં આવિર્ભાવ પામે છે છતાં પણ એ ચેતના આ જગત કરતાં પણ વિશેષ વ્યાપક છે.” અલખત અનંત ધણી વ્યાપક છે અને અમર્યાદિત ભાવનાનો એક ધણોજ કુદ્ર અંશ જડ પદાર્થની

ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરી શકે છે અને તેના વડે મનુષ્યને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ કરતાં તેનો જે મોટો અને નહિ કદપી સકાય એવો અંશ રહેલો છે તેને તો સામાન્ય મનુષ્યો સ્પર્શ પણ કરી શકતાં નથી. એ અતીન્દ્રિય તત્ત્વ હંમેશાં આપણી નજરની બહાર હોય છે અને તેને જઠ સૃષ્ટિમાં ઉતારવાના મનુષ્યો જ્યારે જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેમાં તેમને નિષ્ફળતાજ મળે છે. આથી કરીને એ તત્ત્વને એ પામવું જ હોય તો તેને આપણી સપાટીમાં ન ઉતારતાં આપણે તેની સપાટી ઉપર જવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. એ શિવાય બીજો માર્ગ નથી. જો એમાંથી પ્રાપ્ત થતો આનંદ આપવો હોય, એનો પ્રકાશ ઝીલવો હોય અને આપણા જીવનના ધબકારાની જગતના આદિ કારણ સાથે એકતા કરવી હોય તો આપણે ઉંચી ભૂમિકાઓમાં ચઢવાનો યત્ન કરવો જોઈએ.

માત્ર જ્ઞાન વડે જ આ અહલુત પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરાય છે. જ્ઞાન વડે જ મનુષ્ય પંશુની અવસ્થામાંથી દેવની અવસ્થામાં દાખલ થઈ શકે છે. જે જ્ઞાન અતે આપણને એવા એક પરમ તત્ત્વની સાથે ઐક્ય કરાવે કે, “જેને જાણ્યા પછી બાકીનું બધું જ જાણી શકાય છે.” જે જ્ઞાનનું પણ જ્ઞાન છે, જેના પ્રભાવવડે ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં ચેતના આવે છે તે “પરાવિદ્યા” એજ ઉંચામાં ઉંચા પ્રકારનું જ્ઞાન છે. તેજ મનુષ્યને પૂર્ણ ભાવનામય જીવન ગાળવાનું સામર્થ્ય અર્પે છે. જે પ્રજાએ આ જ્ઞાનને પરાવિદ્યા એવું નામ આપ્યું છે તેને ધન્યવાદ આપવો ઘટે છે.

આ તત્ત્વ દૃશ્ય જગતમાં તેના ખરા સ્વરૂપમાં જવલ્લેજ જોવામાં આવે છે તો પણ ત્યાંએ તેનું અસ્તિત્વ તો છેજ. ઉત્તમ ભાવનાને વિકાર ન પામવા દેવી, અને દૃષ્ટિ બહાર ન થવા દેવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. પછી ભલે આપણે તેના તરફ ઉભાવળે

પ્રમલે વધીએ કે કીડીને પડે વધીએ; પણ તે ભાવના તો આપણી સન્મુખ રહ્યાજ કરવી જોઈએ. આપણે આપણી દૃષ્ટિ આગળ જડતાનો પડો આવવા દઈને તેના પ્રકાશને આવતો ધણીવાર અટકાવીએ છીએ, તો પણ આપણા દરેક કાર્યમાં તેની થોડી ધણી અસર થયા વગર રહેતીજ નથી.

સ્થૂળ સૃષ્ટિનું વાસ્તવિક મૂળ ભાવનામાંજ છે. એક વખતની આપણી ભાવનાજ આપણા હાલના આપા જીવનમાં સંચરી રહેલી છે-હાલના જીવનરૂપ બની રહેલી છે. આપણે તત્ત્વવિચાર કરતા હોઈએ અથવા તો જીંદગીને લગતાં સ્થૂળ કાર્યોમાં રોકાયલા હોઈએ ત્યારે પણ આ ભાવનાથી આપણે તદ્દન તો બહિર્મુખ થઈ શકતાજ નથી. આપણે તેનો પ્રભાવ જાણીએ કે ન જાણીએ તો પણ તેના પ્રકાશનાં કિરણ જગતના સ્થૂળ આવરણનાં નાનાં છિદ્રોમાં થઈને પણ આપણા ઉપર સીધાં અથવા આડકતરાં થઈને ધણીવાર પડ્યા વગર રહેતાંજ નથી. આપણું દરેક કાર્ય તે કિરણોના પ્રકાશવડેજ કરાય છે અને દરેક પદાર્થ ઉપર તેનો પ્રકાશ જેટલે અંશે પડે છે તેટલે અંશેજ તે સુંદર અથવા બેડોજ બને છે. આપણે હાલ જેવા છીએ તેવા આપણને બનાવનારે પણ એ ભાવનાજ છે અને ભવિષ્યમાં આપણે જેવા થઈશું તેવા કરનાર પણ તેજ છે. એ ભાવનાના પ્રભાવથી આપણે પૂરેપૂરા ઢંકાયલા છીએ. તેનું અસ્તિત્વ આપણને હર્ષ અને શોકને પ્રસંગે, ઉદાર તેમજ નીચ કાર્યોમાં અને આપણા સહજુણોમાં તેમજ દુર્ગુણોમાં-દરેકમાં પ્રતીત થાય છે.

વળી સ્થૂળ કાર્ય ઉપર જેમ ભાવનાનો અધિકાર છે તેમ ભાવનાનું સ્વરૂપ ધડવામાં કાર્યનો અંશ પણ એછો નથી. ભાવનાનું સત્ત્વ અને ઉચ્ચતાપણું તે જગતે કાર્યમાં પરિણતિ પામે છે ત્યારેજ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ભાવનાનો પરિપાક તેનાથી થતા કાર્ય ઉપરથીજ

જાણી શકાય છે.

કાર્યવડેજ ભાવના પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવી શકાય એવા રૂપને પામે છે અને આપણે તેને ગ્રહણ કરી શકીએ તેવી બને છે. કાર્યોના યગથીઆ ઉપર ચક્રનેજ આપણે ભાવના તરફ ચઢતા જઈએ છીએ, અને તે વડે આપણા કાર્યમાં આપણને ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થાય છે.

જે મનુષ્ય પોતાની ઉમદા ભાવનાને જીવનમાં ઉતારી શકે છે તેવો એક મનુષ્ય; બીજી ભાવનાનું સુંદરમાં સુંદર શબ્દોમાં વર્ણન કરનારા અને પોતાની બુદ્ધિના પ્રભાવવડે સારા સારા સિદ્ધાંતોનું દોહન કરનારા હજારો મનુષ્યો કરતાં વધારે બળવાન છે.

દર્શન શાસ્ત્રોના જે ધર્મની સાથે યોગ કરવામાં ન આવે અને એ શાસ્ત્રોના રહસ્યને થોડે ધણે અંશે પણ વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવા મથનારા અનેક મનુષ્યો તેને ન મળી આવે તો એવાં માત્ર વાણિમાં અને વિચારમાંજ પૂરાઈ રહેલાં શાસ્ત્રો મનુષ્ય જાતિને કશા અપનાં નથી; અથવા બહુ તો બુદ્ધિ વિષયક વ્યાયામ તરિકેજ તે અપનાં આવે છે.

ધણા ખરા માણસો ભાવનાની સાથે વ્યવહારની એકતા કરી શકતા નથી. કેટલાક ઉંચી કોટિના આત્માઓજ તેમ કરી શકે છે. ધણા ખરા માણસો તો જેમ વધારે ઉંડો વિચાર કરતા જાય છે તેમ તેમની કાર્ય કરવાની શક્તિ મંદ બનતી જાય છે અને એકલા કાર્યમાંજ તલ્લીન થવાથી વિચાર કરવાની તેમજ આદર્શ ધડવાની શક્તિ ક્ષીણ થાય છે. મોટા મોટા વિચારકો જગતમાં સુંદર ભાવનાઓજ મૂકી ગયા છે અને તે ભાવનાઓ કાર્યનું સ્વરૂપ હોય તેને માટે લાંબા સમયની અપેક્ષા રહે છે, તેનું કારણ પણ આજ છે. તેમની ભાવનાઓ ગ્રહણ કરીને તેમને કાર્યનું સ્વરૂપ આપવા માટે અને

જગતમાં તેમનો ફેલાવો કરવા માર્ગ વધારે કાર્યદક્ષ માણસો જન્મે ત્યાં સુધી તેમને રાહ જોવી પડે છે; પણ આ શબ્દો લખતી વખતે મારી નજર આગળ અર્જુનના મહાન સારથીની મૂર્તિ ખડી થાય છે. તે જાણે હાડવા તત્પર થયેલાં બેડ સૈન્યની વચ્ચે કવચ અને આયુધ ધારણ કરીને પોતાના પાણીદાર ઘોડાઓને કાપુમાં રાખતા રથમાં ઉભા છે; તેમની તીક્ષ્ણ દષ્ટિ વિશાળ સૈન્ય ઉપર ફરી વળે છે અને જાણે બેડ પક્ષના સૈન્યોની ગ્રીણામાં ગ્રીણી વિગતની કાણુવારમાં તુલના કરે છે; તેજ વખતે જાણે લાયભીત થયેલા અર્જુનને વિદ્યુત-ત્મક શક્તિથી નવચેતન આપનાર મહાન શબ્દો જે તેમનાં તમામ કાર્યો કરતાં સર્વથી વધારે અદ્ભુત હતા; તે મારે કાને અથડાય છે. તે કહે છે કે, “ હે અર્જુન, જે પ્રવૃત્તિમાં નિવૃત્તિ મેળવે છે અને નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિ આદરે છે તેજ જ્ઞાની છે, તેજ યોગી છે, અને તેજ સર્વ કાર્યોના કર્તા છે. ”

હિંચામાં હિંચો અને પૂર્ણતમ આદર્શ ઉપરના સૂત્રમાં સમાયક્ષો છે, પણ ધણાજ યોડા માણસો તેની સમિપ જઈ શકે છે, તેથી આપણે તો જે જૂદી જૂદી વ્યક્તિઓએ પોતાના જીવનમાં મનુષ્યત્વની પૂર્ણતાની જે જે કળાઓનું દર્શન કરાવ્યું છે તેનો સ્વીકાર કરીનેજ સંતોષ માનવાનો છે.

ધર્મોના ઇતિહાસ જોતાં આપણને કેટલાક મનુષ્યો જ્ઞાનસમાધિમાં લીન થયેલા, કેટલાક માનવ જાતિની સેવા કરવામાં જોડાનારા, કેટલાક આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાને દૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી નિડરપણે ઝોકાવનારા અને કેટલાક અત્યંત દીન અને નમ્ર પ્રકૃતિના પુરોષોનું દર્શન થાય છે.

આપણી કથાના નાયકમાં આશ્ચર્યકારક દીનતા અને ઉમ્મ સાક્ષાત્કારની ભાવના હતી. કાશી પાસે આવેલા નાના ગામડામાં એક

બ્રાહ્મણને ઘેર તેનો જન્મ થયો હતો. તેનું મૂળ નામ બ્રહ્મામાં નથી પણ ઉત્તરાવસ્થામાં લોકો તેમને પાઉહારી બાવાના નામે ઓળખતા હતા. નાની વયમાં તે ગાઝીપુરમાં પોતાના કાકાને ઘેર રહેતા અને વિદ્યાભ્યાસ કરતા.

વર્તમાન સમયમાં હિંદુ સાધુઓ ચાર વિભાગમાં વહેંચાઈ ગયા છે:—સંન્યાસીઓ, યોગીઓ, વેરાગીઓ અને પંથીઓ. સંન્યાસીઓ શંકરાચાર્યના અનુયાયી હોઈ અદ્વૈતવાદી હોય છે. યોગીઓ અદ્વૈતવાદનો સ્વીકાર તો કરે છે પણ તેઓ જે પ્રકારે યોગ સાધન કરે છે તે જૂદા પ્રકારનો હોવાથી તેઓ સંન્યાસીઓથી જૂદા પડી જાય છે. વેરાગીઓ રામાનુજચાર્ય અથવા કોઈ બીજા વૈષ્ણવચાર્યના અનુયાયી હોઈ દ્વૈતવાદને માને છે; અને પંથીઓ દ્વૈતવાદ તેમજ અદ્વૈતવાદ બેમાંથી ગમે તેનો છુટથી સ્વીકાર કરે છે અને તેમના સંપ્રદાયની ઉત્પત્તિ મુસલમાનવંશીય પાદશાહોના વખતમાં જ થયેલી કહેવાય છે. પાઉહારી બાવાના કાકા રામાનુજના એટલે જ સંપ્રદાયના વૈષ્ણવ હતા. તેઓ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હતા. ગંગાને કિનારે ગાઝીપુરથી ઉત્તરમાં બે માઇલને છેટે તેમને કેટલીક જમીન હતી અને ત્યાંજ રહેતા હતા. પોતાને ધણી ભત્રિજા હોવાથી તેમણે પાઉહારી બાવાને દત્તક લઈને પોતાની પાસે રાખ્યા અને પોતાના મરણ પછી તેને વારસો આપવાનો ઇરાદો રાખતા હતા.

પાઉહારી બાવાના આ સમયના જીવન વિષે ધણું જાણવામાં આવ્યું નથી; તેમજ તે મોટપણે જે વિશેષ લક્ષણો વડે ધણા નામાંકિત થયા હતા તેમના અંકુરો તે વખતે ફુટ્યા હોય એવું માનવાને પણ કશું કારણ નથી. માત્ર વ્યાકરણ, ન્યાય અને પોતાના સંપ્રદાયના ગ્રંથોના તે ધણેજ શ્રમ લઈ અભ્યાસ કરતા એટલું જ જાણી શકાય છે. તે અંચળ, આનંદી અને દીપળી સ્વભાવના હતા.

અને ધણીવાર તેમનાં અડપલાંથી સહાધ્યાયીઓની સાગણી દુખાવ તેટલે દરજ્જે પણ તેમની મક્કરીઓ ચાલુ રહેતી.

આ પ્રમાણે જે બાળક ભવિષ્યમાં એક સંતપુરુષ થવાનો હતો તેની બાલ્યાવસ્થા પસાર થઈ. જૂની પદ્ધતિના હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓ જે દંમે અભ્યાસ કરતા તે પ્રમાણે તે ક્યાં જતા હતા. પોતાના અભ્યાસ તરફ અસાધારણ લક્ષ અને ભાષાઓનું જ્ઞાન મેળવવા તરફ ખાસ વલણ એ બે ગુણો શિવાય આ સરળ, આનંદી અને રમતીઆળ વિદ્યાર્થીના જીવનમાં એવું કશું પણ લક્ષણ નહતું કે ભવિષ્યમાં તે અત્યંત ગંભીરરૂપ ધારણ કરશે અને તેનું જીવન ધણાજ આશ્ચર્યકારક અને ઉચ્ચ ત્યાગમાં પરિસ્થાપિત થશે તેની આગાહી કરી શકાય. પછી તેના જીવનમાં એક પ્રસંગ એવો બન્યો કે જેથી કરીને આ તરુણ વિદ્યાર્થીને જિંદગીમાં પહેલીજવાર મનુષ્ય જીવનની ગંભીરતા સમજાઈ; તેનું લક્ષ જે અત્યાર સુધી પુસ્તકોમાંજ હતું ત્યાંથી બહાર નીકળીને પોતાની વિચારસંજ્ઞિતું ઝીણવટથી પૃથક્કરણ કરવામાં રોકાયું અને ધર્મમાંથી માત્ર પુસ્તકીઆ જ્ઞાન ઉપરાંત વિશેષ નગદ સાબ પ્રાપ્ત કરવા તેને વૃત્તિ થઈ. એ બનાવ તેના કાકાના મરણનો હતો. એક સ્નેહાળ આત્મા જેના તરફ તેના યુવાન અંતઃકરણનો પ્રેમ એકજ ધારાએ વહન કરતો હતો તે આલ્યો. જવાથી તેના સ્નેહી હૃદયને શોકનો સખત આઘાત થયો અને પોતાને પડેલી ખોટ પૂરવાને જેનામાં કદી પણ પરિવર્તન થતું નથી એવા સ્થાયી અને સનાતન તત્ત્વની શોધ કરવા માંડી.

હિંદુસ્તાનમાં ગુરુ વિના કોઈ પણ કાર્ય થઈ શકતું નથી, હિંદુઓના મત પ્રમાણે પુસ્તકો તો બહારનાં ખોખાં છે. ખરેખર જ્ઞાન યાને જીવનપ્રદ રહેલો તો માત્ર ગુરુ અને શિષ્યની પરંપરા દ્વારાજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે આ નિયમ દરેક કળા અને વિજ્ઞાનના

વિષયને લાગુ પડે છે, અને ધર્મમાં તો તે વિશેષ રીતે પળાતો બેવામાં આવે છે.

એક પ્રાચીન કાળથી ભરતખંડમાં શાંતિપાસુ અને મુમુક્ષુ વ્યક્તિઓ હમેશાં આંતર્જીવનના ભેદોનો સતત અને અસ્ખલિત રીતે અભ્યાસ કરવા માટે એકાંતનું સેવન કરતા આવ્યા છે; અને આજે પણ ત્યાં એવું એક પણ અરણ્ય, પવત કે તીથ નથી કે જ્યાં દંતકથા પ્રમાણે કોઈ મહર્ષિએ નિવાસ કર્યો ન હોય.

આપણા દેશમાં એક એવી કહેવત પ્રચલિત છે કે, “પાણી વહેતા બલા અને સાધુ રમતા બલા.” આથી કરીને જોઓ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાળીને સાધુ જીવન ગાળવાનું વ્રત લે છે તેઓ ભરતખંડના જૂદા જૂદા પ્રાંતોમાં આવેલા તીર્થોની યાત્રા કરવામાં ધણો વખત ગાળે છે. આમ કરવાથી તેમનું જીવન એક રીતે કટાક્ષ જતું નથી તેમજ જૂદા જૂદા ગામમાં વસતા લોકોને તેમને ધરને બારણે શાન પ્રાપ્ત કરવાની સગવડ મળે છે. ભરતખંડને ચાર ખૂણે આવેલાં પવિત્ર તીર્થોની યાત્રા કરવી એ તો દરેક સાધુનું કતવ્ય જ મનાય છે.

આપણા તરુણ બ્રહ્મચારી જ્યારે પર્યટન કરવા નીકળ્યો ત્યારે ઉપર કહેલી બધી બાબતોનો તેણે વિચાર કર્યો હતો, પણ તે ઉપરાંત તેનો મુખ્ય હેતુ પોતાના હૃદયમાં જાગેલી શાન મેળવવાની તૃષ્ણાને તૃપ્ત કરવાનો હતો. તેમના પ્રવાસ વિષે વિશેષ માહિતિ મળી શકતી નથી, પણ શમાનુજ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય દ્રાવિડી ભાષામાં લખાયેલું છે તે ભાષાનું અને ચૈતન્યના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય જે ભાષામાં છે તે બંગાળી ભાષાનું તે સારું શાન ધરાવતા હતા; તે ઉપરથી અનુમાન થઈ શકે છે કે, તે દક્ષિણમાં તેમજ બંગાળોમાં ધણો વખત રહ્યા હશે.

પણ તેમના જૂના મિત્રો તેમણે અમુક સ્થાનમાં કરેલા નિવાસને ઘણું મહત્ત્વ આપે છે. તે સ્થાન કાઠિયાવાડમાં આવેલો ગિરનાર પર્વત છે. તેઓ કહે છે કે આ ડેકાણે પાઉહારી બાવાએ યોગાભ્યાસની પ્રથમ શરૂઆત કરી હતી.

આ પર્વત પ્રાચીન સમયમાં ઐશ્વ સાધુઓનું પવિત્ર લીધું હતું. તેની તળેટીમાં એક પ્રચંડ ખડક ઉપર “દેવોના પ્રિય” ચક્રવર્તી રાજા અશોકના આદેશો કાતરાયલા છે. તેની નીચે ઘણા સૈકાઓથી વિસારે પડેલા ઝાડીથી ઢંકારી ગયેલા અને ગિરનારની ટકરીઓ તરીકે માનવામાં આવેલા વિશાલ બાલગોળ આકૃતિના સ્તૂપો જોવામાં આવે છે. વળી જેને ઐશ્વ ધર્મ પોતાના સંપ્રદાયનું માત્ર નવીન રૂપાંતરણ છે એમ માને છે અને દિગ્વિજયી ઐશ્વ ધર્મ વર્તમાન હિંદુ ધર્મમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયો ત્યાં સુધી જે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ સ્થાપત્ય કલાના પ્રદેશમાં નહિ સમજી શકાય તેવા કારણને લીધે પ્રવેશ ક્યો નહતો તે જૈન ધર્મના લોકો પણ આ પર્વતને પવિત્ર માને છે. વળી એ ગિરનાર પર્વત પરમ અવધૂત ગુરુ દત્તાત્રેયના નિવાસથી પાવન થયેલો છે એવું હિંદુઓનું પણ માનવું છે; અને લોકકથા પ્રમાણે હજી પણ મહાન યોગીઓ અને સિદ્ધપુરુષો બાઝ્યશાળી માણસને એ પર્વતના પ્રદેશમાં દર્શન આપે છે.

આ તરણુ બ્રહ્મચારીના જીવનનો બીજો અગત્યનો પ્રસંગ ગંગા કિનારે કાશીની નજીકમાં એક સંન્યાસીના શિષ્ય બનીને પોતે યોગ સાધના કરતા હતા તે વિષેનો છે. એ સંન્યાસી નદી કિનારે ભેખડની અંદર ઉડી ગુફા ખોદીને રહેતા હતા. પાઉહારી બાવા ઉત્તરાવસ્થામાં ગાઝીપુર પાસે ગંભારે કિનારે ઉડી ગુફા ખોદાવીને તેમાં બેસીને જે યોગ સાધનાઓ કરતા હતા તેની શરૂઆત અહીંથીજ થયેલી હોવી જોઈએ. યોગીઓ હમેશાં ગુફામાં અથવા એવીજ કોઈ જગ્યાએ રહે-

વાની સલાહ આપતા આવ્યા છે, કારણ કે ત્યાં ધણી ગરમી હોતી નથી, તેમજ એકાગ્રતાનો ભંગ કરે એવા અવાજો પણ કાને આવતા નથી.

વળી એજ અરસામાં તેઓ કાશી જઈને કોઈ સંન્યાસી પાસે અદ્વૈતવાદનો અભ્યાસ કરતા હતા એવું પણ જાણ્યામાં છે.

એજ પ્રમાણે અનેક વર્ષો સુધી પર્યટન, અભ્યાસ અને સાધના કર્યા પછી તે તરુણ બ્રહ્મચારી પોતાના મળ નિવાસસ્થાનમાં પાછા આવ્યા. જો તેના કાકા જીવતા હોત તો એક પ્રાચીન મહર્ષિએ પોતાના છોકરાના ચહેરામાં જે તેજનો ચમકાર જોયો હતો તે તેજનું તેને પોતાના જીવાન ભત્રિજામાં દર્શન થાત અને તે ઋષિની પેઠેજ તે બોલત કે, “ દીકરા ! આજે તારો ચહેરો બ્રહ્મ તેજથી દેહીધ્મમાન થઈ રહ્યો છે; ” પણ હવે તો તેને આવકાર આપનાર તેના બાળપણના સોબતીઓજ રહ્યા હતા, કે જેઓમાંના ધણા ખરા સાંકડા કુદ્ર વિચાર અને કાયમની ગુલામગીરીના દૃઢ બંધનમાં ફસાઈ ગયા હતા; પરંતુ તે છતાં તેઓ પણ પોતાના એકવારના રમતના અને અભ્યાસના સોબતીના ચારિત્ર્યમાં તેમજ કાન્તિમાં એક અજન્મ અને ગૂઢ ફેરફાર, તેમજ દર્શન માત્રથીજ જોનારને દીન બનાવી દે એવી શક્તિ જોઈ શક્યા. પણ તેથી કરીને તેના જેવા થવાની તેમાંના કોઈને ઈચ્છા થઈ નહિ; તેમજ આ ફેરફાર શાથી થયો તેનું કારણ શોધવાની પણ તેમને જિજ્ઞાસા થઈ નહિ. તેઓને માટે આટલુંજ બસ હતું.

એ દરમ્યાન આ સંતનાં વિશેષ લક્ષણો હવે દિવસે દિવસે વધારે સ્પષ્ટ રીતે દેખાવા લાગ્યાં. તેણે પોતાના કાશીનિવાસી ગુરૂની માફક એક ગુફા ખોદાવી અને તેમાં કલાકોના કલાક સુધી રહેવા માંડ્યું. ત્યાર પછી આહારના સંબંધમાં તેણે એક ઉંચ સાધના શરૂ કરી. આખો દિવસ તે પોતાના નાના આગ્રમમાં કામ કરતા, પોતાના

કહિએ રામચંદ્રની સેવા કરતા, સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવતા-રંધન કળામાં તે ખાસ નિપજ્ઞ હતા એમ કહેવાય છે. તમામ પ્રસન્ન લોકોને વહેંચી આપતા, રાત પડતાં સુધી તેમની જૂદે જૂદે પ્રકારે સેવા કરતા અને જ્યારે બધા સુઈ જતા ત્યારે છાનોમાના બહાર નીકળી ગંગા તરીને સામે પાર ચાલ્યા જતા. ત્યાં આખી રાત જોમ સાધના અને પ્રાર્થનામાં ગુજારતા, અને પરોઢીએ મુકામ પર આવીને સોને જમાડતા; અને એ પ્રમાણે જનસેવા કરવાનો તેનો કાર્યક્રમ પાછો શરૂ થતો.

એ દરમિયાન તેમનો આહાર દિવસે દિવસે કમી થતો ગયો અને એમ કહેવાય છે કે, આખરે તે ફક્ત કડવા લીંબડાનાં થોડાંક પાન કે થોડાક મરચાં ઉપરજ નિર્વાહ કરવા લાગ્યા. પછી દરરોજ રાત્રે સામા કિનારે આવેલા જંગલમાં જવું છોડી દીધું, અને ગુફામાં વધારે વધારે રહેવા લાગ્યા. એમ કહેવાય છે કે, તે ગુફાની અંદર દિવસના દિવસ અને મહિનાના મહિના બેસીને ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેતા. આટલી લાંબી મુદત સુધી તે શું ખાધને રહેતા તે કોઈ કહી શકતું નથી; તેથીજ લોકોએ તેમને પવન આહારી એવું નામ આપ્યું, અને તેના ઉપરથી પાકહારી એવું રૂપાંતર થયું.

તેમણે પોતાની હયાતીમાં આ સ્થાન કદી છોડ્યુંજ નથી. માત્ર એકવાર ગુફામાં એટલો બધો વખત પડી રહ્યા કે, તે અંદરના અંદર મરી ગયા હશે, એમ લોકો ધારવા લાગ્યા, પણ બધા દિવસ પછી બાબાજી બહાર આવ્યા અને એક ભંડારો કરીને બધા સાધુઓને જમાડ્યા.

ધ્યાનક્રમ અવસ્થા શિવામ બાકીનો વખત તે પોતાની ગુફાની ઉપરથી એમડીમાં રહેતા; અને ત્યાં પોતાને દર્શને આવેલા લોકોની સામે વાતચીત કરતા, તેમની કીર્તિ બધી ફેલાવા લાગી અને ગાંધી-પુરના અખીલ ખાતાના અમલદાર રામ ચમનચંદ બહાદુર જે પોતાની

સ્વાભાવિક ઉદારતા અને ધર્મપરાયણતાથી સર્વત્ર પ્રિય થઈ પડ્યા છે તેમની મારફતે અને આ મહાત્મા સાથે ઝોળખાયુ થયું.

હિંદુસ્તાનના એમના જેવા બીજા મહાત્માઓની માફક એમનામાં પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચાય એવી જાતની બહારની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવતી નહતી. હરતખંડમાં સખ્તોવડે નહિ પણ પોતાના જીવન વડેજ ઉપદેશ આપવાની પદ્ધતિ પડી ગયેલી છે. તેનું આ મહાત્મા પણ ઉદાહરણરૂપ હતો. આવા મહાત્માઓ એમ માને છે કે જેઓ તૈયાર થઈને આવ્યા હોય છે તેમનામાંજ સત્યજ્ઞાન પ્રવેશ કરીને શુભ ફળ આપનારૂં નિવડે છે. આવા વિચારના માણસો જાહેર બાપણો દ્વારા લોકોને ઉપદેશ આપવાથી તદ્દન વિરહ્ હોય છે; કારણકે તેઓની એવી દૃઢ માન્યતા હોય છે કે શબ્દો નહિ પણ સાધનજ (અંતરની પવિત્રતાજ) સત્યની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. તેમના મત પ્રમાણે બાહ્યધર્મ વડે ઉત્તમ સામાજિક જીવન ગાળવાનું બળ મળતું નથી, પણ ધર્મનો ખરો અર્થ “જીવનમાં અન્વેષણ કરવાનો દૃઢ આગ્રહ અને અતે તેનો સાક્ષાત્કાર” એજ છે. તેઓ કહે છે કે અહિંઆં ને અહિંઆંજ ધર્મના સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ અને પરલોકમાં તેમ થશે એમ માનીને મરણની રાહ જોવી ન જોઈએ.

એકવાર મેં આ મહાત્માને પૂછ્યું કે, “ તમે જગતને મદદ કરવા ગુજાની બહાર કેમ નીકળતા નથી ” ત્યારે તેમણે પ્રથમ તે સ્વાભાવિક નમ્રતાથી અને પોતાના વિનોદપ્રિય સ્વભાવ પ્રમાણે નીચેનો ઉત્તર આપ્યો:—

“ અમુક માણસ થયો દુષ્ટ હતો. એક વાર તે અમુક ગુન્હો કરતાં પકડાયો અને તે ગુન્હાની શિક્ષા તરીકે તેનું નાક કાપી નાખવામાં આવ્યું. પોતાનો નાક વગરનો થહેરો લોકોને જતાવતાં તેને સ્પર્શ

આવવાથી અને તેને પોતાની જાતપર પણ કંટાળો આવ્યો હતો તેથી તે જંગલમાં ચાલ્યો ગયો અને જ્યારે જ્યારે તે પોતાની નજીકમાં લોકોને જતા આવતા જોતો ત્યારે ધ્યાનસ્થ થઈ જવાનો ઢોંગ કરતો. આમ કરવાથી લોકો તેનાથી દૂર રહેવાને બદલે તેની પાસે ટોળાખંધ આવવા લાગ્યા. આ અદ્ભુત મહાત્માને પુષ્કળ સન્માન મળવા લાગ્યું અને થોડા વખતમાં તે ધણી સારી રીતે અને વગર મહેનતે શુભરાત ચલાવવા લાગ્યો. એમ કરતાં કરતાં ઘણાં વર્ષ નીકળી ગયાં. આખરે આ શાંત, ધ્યાનસ્થ મહાત્માને મ્હોડેથી ઉપદેશ સાંભળવાની લોકોની આતુરતા વધવા લાગી અને એક તરુણ પુરુષ તો તેની પાસેથી દીક્ષા લેવાને પણ અધીરો બન્યો. સંજોગો એવા ઉભા થયા હતા કે આ કામમાં એક દિવસનો પણ વિલંબ ક્યાંથી તેણે સાધુ તરીકે જે ખ્યાતિ મેળવી હતી તેને મોટા ઘોકો પહોંચે એમ હતું; તેથી આખરે તેણે મૌનભાવનો ત્યાગ કર્યો અને તે ઉત્સાહી તરુણ પુરુષને કહ્યું કે આવતી કાલે સારો અસ્તરો લઇને આવજો. પોતાના મનની ઉમેદ પાર પાડવાનો વખત નજીક આવ્યો. જાણી તે ખિચારો હરખબોર બીજો દહાડો અસ્તરો લઇને આવ્યો. પછી પેલા નાકકદા મહારાજ પોતાના શિષ્યને એકાન્તમાં લઈ ગયા અને પેલા અસ્તરો વડે તેનું નાક કાપી નાખ્યું અને ગંભીર અવાજે કહ્યું, “ વત્સ, મેં આ સંપ્રદાયની આજરૂતે દીક્ષા લીધી છે, અને તેજ પ્રમાણે તને પણ તે આપું છું. તને પણ જ્યારે તક મળે ત્યારે આજ પ્રમાણે બીજાઓને દીક્ષા આપતો રહેજો. ” પેલા માણસથી શરમના માર્યા લોકોને ખરી વાત કહેવાઈ નહિ અને તેણે પોતાના શુરુની આજ્ઞાનું યથાશક્તિ પાલન ખસ્યું કર્યું. એમ કરતાં કરતાં નાકકદા સાધુઓનો એક સંપ્રદાય ઉભો થયો. હું પણ એક એવો સંપ્રદાય સ્થાપું એવું તમે ઇચ્છો છો ? ”

ત્યારે પછી એકવાર બ્યારે તે વિશેષ ગંભીર બાવમાં હતા ત્યારે એજ સવાલ મેં તેમને ફરીથી પૂછ્યો હતો, તે વખતે તેમણે કહ્યું કે, “શું માત્ર સરીર વડેજ બીજાઓને સહાય આપી શકાય એમ તમે માનો છો ? સરીરનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ એક માણસ મનવડે બીજા લોકોના મન ઉપર કલ્યાણકારક અસર નીપજાવી શકતો નથી ?”

બીજે પ્રસંગે મેં તેમને પૂછ્યું કે, “તમે મોટા યોગી છો છતાં પણ સા માટે હોમ અને રઘુનાથજીની પ્રતિમાની સેવા કરો છો ? એવાં કર્મ તો માત્ર કનિષ્ઠ પ્રકારના સાધકને માટેજ છે.” ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો કે, “દરેક જણુ જે કંઈ કર્મ કરે છે તે પોતાનાજ લાભને માટે કરે છે એમ તમે સા માટે માની લો છો ? શું બીજાના લાભને માટે પણ કર્મ ન કરી શકાય ?”

એમના આશ્રમમાં એકવાર એક ચોર ચોરી કરવા આવ્યો હતો, પણ આ મહાત્માને જોતાંજ તે એટલો બધો ભયભીત થઈ ગયો કે, પોતે ચોરલા માલનું પોટલું એમને એમ પડતું રહેવા દઈને નાહો; પણ બાવાજી એ પોટલું લઈને ચોરની પાછળ દોડ્યા અને કેટલાક માર્ગલ મુઠી લાગલાગટ દોડ્યા પછી તેને પકડી પાડ્યો. તેમણે તે પોટલું ચોરના પગ આમળ મૂક્યું અને હાથ જોડીને આંસુ ભરેલી આંખે તેને ધણુજ કાલાવાલા કર્યા કે, “ભાઈ, તું આ માલ લે, એ તારો છે; મારો નથી.”

એક વિશ્વાસપાત્ર માણસને મ્હોડે મેં સાંભળ્યું છે કે તેમને સાપ કરડ્યો હતો અને લોકોએ તેમને મરી ગયેલા ધારીને તેમના જીવ્યાની આશા છેડી દીધી હતી; પણ કેટલીક વારે તે શુદ્ધિમાં આવ્યા અને લોકોએ તેમને એ વિષે પૂછ્યું ત્યારે તેમણે એકસોજ જવાબ આપ્યો કે સાપ પરમાત્માનો દૂત હતો.

તેમની અત્યંત દીનતા, નમ્રતા અને પ્રેમમય પ્રકૃતિ જોતાં આ

વાત માની શકાય એવી છે. દરેક પ્રકારની શારીરિક પીડાઓને તે ઇશ્વરના હૃત રૂપેજ માનતા હતા અને પોતાના શરીરને અત્યંત કષ્ટ થતું હોય તો પણ કોઈ પણ જાતના મંદવાડને ઇશ્વરના હૃત સિવાય બીજું નામ આપવા દેતા નહિ.

તેમના શાંત પ્રેમ અને નમ્રતાની આસપાસના લોકો ઉપર ધણી અસર થઈ હતી. એ પ્રદેશના ગામડામાં મુસાફરી કરનાર માણસને ત્યાંના લોકો ઉપર આ મહાત્માએ જે છૂપી અસર કરી છે તેની ખાત્રી થયા વગર રહેતી નથી.

છેલ્લાં કેટલાંક વરસથી તો તે કોઈને દર્શન પણ આપતા નહિ. ગુફામાંથી બહાર નીકળ્યા પછી પણ લોકોની સાથે આડું બંધ બારણું રાખીનેજ વાત કરતા. જ્યારે તેમના ઓરડામાંથી હોમનો ધુમાડો નીકળતો અથવા પૂજને માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી વસ્તુઓના ખખડાટ સંભળાતો ત્યારેજ બાવાજી ગુફાની બહાર આવ્યા છે એવું લોકોને માલમ પડતું.

તેમનામાં એક ખાસ લક્ષણ એ હતું કે ગમે તેવું હલકામાં હલકું કામ માથે લીધું હોય તોપણ તે કામ કરવામાં તેટલો વખત તસ્લીન બની જતા જેટલી કાળજીથી અને એકાગ્રતાથી રંધુનાયજીની પૂજા કરતા તેટલીજ કાળજીથી અને એકાગ્રતાથી પૂજનાં વાસણો પણ માંજતા. તે પોતેજ એકવાર બોલી ગયા હતા કે, “સાધનને લક્ષ્ય આનીને તેના પ્રત્યે પણ લક્ષ્ય તરફ રાખીએ તેટલોજ પ્રેમ અને કાળજી રાખવાં જોઈએ.” આ સિદ્ધાંત જે તેમના દરેક કાર્યનો મૂળ મંત્ર છે, તેના તે પોતે કિદાહરણ રૂપ હતા.

એમની દીનતા અસામાન્ય પ્રકારની હતી. તેનામાં આત્મગજાનિ કે શોકની છાયા પણ ન હતી. એકવાર એમણે પોતેજ અને એક શ્લોક ધણી મુંઝવે રીતે સમજાવ્યો હતો. તે શ્લોકના ભાવનો તેમણે

સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય તે પ્રમાણે તેમના હૃદયમાંથી દીનતા સ્વાભાવિક રીતે પ્રકટ થતી હતી. “હે રાજા! જેઓ કશાને પોતાનું માનતા નથી, જેમણે પોતાપણની તમામ ઇચ્છાઓને નિર્મૂળ કરી છે, અને આ આત્મા મારો છે એવા ભાવને પણ હૃદયમાંથી હુએડી નાખ્યો છે એવા સર્વસ્વ ત્યાગી પુરુષોનું ધન પર-આત્મા છે.”

તેઓ કદી અપરોક્ષ રીતે કોઈને ઉપદેશ કરતા નહિ; કારણ કે તેમ કરવા જતાં પોતાને ગુરુનો ભાવ ધારણ કરવો પડે અને સામા માણસ કરતાં પોતે વધારે ઉંચા દરજ્જાના છે એમ માનવું પડે. પણ જો તેમના આત્માના ઉંડાણમાં રહેલા જ્ઞાનના ભંડારની ચાંપ જરાક દબાવવામાં આવતી તો તેમાંથી અનંતજ્ઞાનનો ખજાનો નીકળી પડતો. પણ તે છતાં તેમના ઉત્તર હમેશાં અપરોક્ષ રૂપેજ કહેવાતા.

તેઓ શરીરે ઉંચા અને હૃષ્ટપુષ્ટ હતા. તેમની એક આંખ ગયેલી હતી અને વૃદ્ધ થયા. હતા તોપણ ઉમરના પ્રમાણમાં તેટલા વૃદ્ધ દેખાતા નહતા. એમના જેવો મધુર અવાજ મેં કદી સાંભળ્યો નથી. તેમના જીવનના શેષ ભાગનાં છેલ્લાં દશ કે તેથી પણ વધારે વર્ષ દરમ્યાન તેઓ લોકોને દર્શન આપતા નહિ. તેમના ઓરડાના બારણા આગળ થોડાક બટાટા અને ઘી મૂકી રાખવામાં આવતાં અને સમાધિમાંથી ઉઠ્યા પછી જ્યારે તે પોતાના ઉપલા ઓરડામાં આવતા ત્યારે કોઈ કોઈ વાર રાત્રે પેલી વસ્તુઓ ભેતા. જેટલો વખત ગુફામાં રહેતા તે દરમ્યાન તેમને આહારની કશી જરૂર જણાતી નહિ.

આ પ્રમાણે યોગવિધાનો અભ્યાસ કરવામાં તેમનું શાંત, મધુર તથા પવિત્રતા, દીનતા અને પ્રેમના જીવંત આદર્શરૂપ જીવન પસાર થઈ ગયું.

તેમની ઝોરડીમાંથી હોમાગ્નિના ધુમાડો બહાર આવતો તે ઉપરથી જ પોતાની શુદ્ધિમાંથી બહાર આવ્યા છે એવું લોકોને માલુમ પડતું એ વાત આગળ કહેવાઈ ગઈ છે. એક દિવસ તે ધુમાડામાંથી માંસ બળતું હોય તેવી લોકોને વાસ આવી. તેનું કારણ તેમનાથી સમજાયું નહિ. જ્યારે એ વાસ અત્યંત આવવા લાગી અને ધુમાડાનાં પાણી ઝોરોઝોટ ઝોરડામાંથી નીકળવા લાગ્યા ત્યારે તેમણે ઝોરડાનાં ખારણાં તોડી નાખ્યાં અને જોયું તો યોગીરાજે હોમાગ્નિમાં પોતાની છેલ્લી આકૃતિ તરીકે પોતાના દેહનું જ બલિદાન આપ્યું હતું. બસ યોડાજ વખતમાં તેમનું સરીર ભસ્મીભૂત થઈ ગયું.

“ મૂર્ખ લોકોને મહાપુરુષોનાં કાર્યો અદ્ભુત લાગે છે અને સામાન્ય મનુષ્યોથી તેમનાં કાર્યોનાં હેતુ સમજતો નથી તેથી કરીને એવા મૂર્ખ લોકો મહાપુરુષોને નિંદે છે ” એ કવિ કાલીદાસના સંપ્રદેશું આ પ્રસંગે રમરણ થાય છે.

પણ હું એમને જોડશે દરજ્જે ઝોળખતો હતો તે ઉપરથી હું એવું અનુમાન કરવાનું સાહસ કરું છું કે એમને પોતાના અંતકાળ નજીક આવેલો જણાયો હશે અને મરણ પછી પણ લોકોને શ્રમ આપવાનું તેમને ઠીક ન લાગ્યાથી તેમણે પૂર્ણ શુદ્ધિમાં આર્થલોકોને કરવાનો છેલ્લો યત્ન પણ સ્વહસ્તેજ કર્યો.

એ સદગત મહાત્માએ અને ધણેજ ઉપકૃત કર્યો છે અને તેમના જીવનનું આ દ્રંડું વૃતાંત જોકે નિર્માલ્ય છે તો પણ જે મહાત્માની મેં એકવાર ભક્તિ અને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરી હતી તેમનેજ અર્પણ કરું છું.

ખેતરીના મહારાજના માનપત્રનો જવાબ.

(મહારાજને ટપાલ રસ્તે પ્રથમ જે માનપત્ર અમેરીકા સ્વામીજીપર મોકલેલું તેનો સ્વામીજીએ ત્રીજે પ્રમાણે જવાબ ત્યાંથી લખી મોકલ્યો હતો.)

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

આવા ફેરફાર તેમના ચોક્કસ તાલ અને ધ્વનિ પ્રમાણે વારં-વાર જગતમાં થયાજ કરે છે, તેની અસર તેના પ્રદેશમાં આવી જતા એકે એક અણુ ઉપર થોડી બણી તો થાય છેજ; પણ જે અણુઓમાં તે અસર પ્રહણ કરવાનું ખાસ વલણ હોય છે તેમના ઉપર તો એવા ફેરફારની અસર સ્પષ્ટ રીતે જણાઇ આવે છે.

સમગ્ર વિશ્વને અવલોકતાં જણાય છે કે જગતની અવિર્ભાવ થવા પહેલાં જગતની મૂળ શક્તિઓનું સમતોલપણ હતું. આ સમતોલપણની ભંગ થતાંજ તેને પુનઃ સમતોલ અવસ્થામાં લઇ જવાને એક પછી એક એમ અનેક ગતિઓ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે; અને પવિ-શ્ચામે આપણે જેને દૈન્ય જગત કહીએ છીએ તેનો આવિર્ભાવ થાય છે. આવી હાલત મૂળ સમતોલ સ્થિતિમાં આવતા સુધી કાયમ રહે છે. તેવીજ રીતે આપણી પૃથ્વીના મર્યાદિત પ્રદેશમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપોની ઉત્પત્તિ અને તેમાંથી દૈન્ય થતું અનિવાર્ય પરિણામ જેવામાં આવે છે. આમ હોવાથી અનેકતામાંથી એકતામાં જવાની પ્રવૃત્તિ જ્યાં સુધી મનુષ્ય મનુષ્યની કેદરમાં રહેશે અને મનુષ્યોમાં પણ વર્ગભેદ, જાતિભેદ અને વ્યક્તિભેદ જેવામાં આવશે ત્યાં સુધી કાયમજ રહેશે. આ જગતમાં શક્તિની વહેંચણી નિષ્પક્ષપાતપણે અને જુદી જુદી પ્રજાઓનું સમતોલપણ સમવાય એવી દીર્ઘ દૃષ્ટિથી કરવામાં

આવી છે; તેથી કરીને દરેક પ્રજા જણે અમૂક પ્રકારની શક્તિઓને ઉપજ કરીને તેનો ફલાવો કરવાનું કામ કરનાર આશ્ચર્યકારક એન્જીનરૂપ બની ગઈ છે. દરેક પ્રજાની બીજ અનેક પ્રકારની સંપત્તિમાંથી આ ચોક્કસ શક્તિ એવી બૂદ્ધિ પડી જાય છે કે તે ઉપરથી અમૂક પ્રજા અમૂક પ્રકારની શક્તિ ધરાવે છે એવું લક્ષણ બાંધી શકાય છે. મનુષ્ય સ્વ-ભાવનું અમૂક લક્ષણ જ્યારે ધણાજ બળથી આવિર્ભાવ પામે છે ત્યારે જો કે તેની થોડીધણી અસર તો બધાને થાય છે, તો પણ જે પ્રજામાં તે લક્ષણ ઉતારેલું હોય તેને તો હલમલાવીજ નાખે છે. અને તે પ્રજા એ આદોલનનું મધ્યબિંદુ બને છે અને સાધારણુરીતે ત્યાંથીજ તે ગતિમાન થાય છે. એથીજ કરીને જ્યારે જ્યારે ધાર્મિક બળનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે ત્યારે હિંદુસ્તાન ઉપર તેની બળવાન અસર થાય છે; કારણ કે હિંદુસ્તાન વારંવાર મોટાં મોટાં ધાર્મિક પરિવર્ત-નોનું મધ્યબિંદુ બન્યું છે અને ધર્મની લીલાભૂમિ છે.

જેના વડે પોતાના આદર્શની સિદ્ધિ થાય તેનેજ દરેક માણસ સત્ય માને છે. જેટલી વસ્તુઓના પૈસા ઉપજાવી શકાય તેટલીજ વસ્તુ-ઓને પૈસાનો મોહ રાખનારા જીવો સાચી માને છે અને જેના પૈસા ન ઉપજે તેને મિથ્યા માને છે. જેના વડે પોતાના જાતિભાઈઓ ઉપર અધિકાર ભોગવવાની મહેત્ત્વા તૃપ્ત થાય તેનેજ સત્તાક્ષેપી માણસો સત્ય ગણે છે અને બીજું બધું તેમને મનથી મિથ્યા છે. સારાંશ કે, જે જે પદાર્થો વડે પોતાના જીવનની મહેત્ત્વા તૃપ્ત થાય એવું ન હોય તે પદાર્થોને માણસો અસ્તિત્વ વગરનાજ માને છે.

પોતાની તમામ શક્તિઓ દ્રવ્ય, કીર્તિ અથવા બીજા કોઈ સ્થૂળ ઉપભોગની પ્રાપ્તિમાંજ અર્થની એવો જેમનો ઉદ્દેશ છે; જેઓ હચિ-આરબંધ ચોદાઓના આક્રમણનેજ પ્રજાકીય બળનું ચિહ્ન માને છે અને ધનિદ્રિયજન્ય સુખમાંજ જીવનનાં તમામ સુખ સમાયક્ષાં માને

છે; તેમને હિંદુસ્તાન એક વિશાળ, ઉજ્જડ, ચેતનહીન રણ જેવું જ માલમ પડે અને એ દેશમાં થતી દરેકે દરેક પ્રગતિ જીવનના વિકાસને માટે નાશકારક છે એમજ લાગે; કેમકે તેમનો જીવનનો અર્થજ ઉપર કશો તેવો છે. પણ ઇન્દિઓના પ્રદેશથી દૂર આવેલી ભૂમિકામાંથી વહેતા અમરત્વના ઝરણાનું પાન ક્યાંથી જેમની જીવનની તૃષા પરિતૃપ્ત થઈ છે; જેમણે કનક, કામિની અને કીર્તિનાં ત્રેવડાં બંધનેને સાથ જેમ કાંચળી કાઢી નાખે તેમ કાઢીને ફેંકી દીધાં છે; જેઓ પોતાના આત્મામાંજ અત્યંત શાંતિ અનુભવે છે; વિષયવાસનામાં જકડાયલા જીવો જેને “ઉપભોગ” કહે છે તે ઉપભોગને જેઓ મેલાં ચીંથરાંના દડા સમાન સમજીને પામર જીવોના કલહ અને ધર્પાઓ તરફ જે ઉન્નત આત્માઓ પ્રેમ અને કરુણાની દૃષ્ટિથી જુએ છે; પૂર્વજન્મના પુણ્યના પરિપાકને લીધે જેમની દ્રષ્ટિ ઉપરથી અજાનનાં પડળ ઉતરી ગયાં છે અને જેઓ નામ અને રૂપની જૂલજૂલામણીથી ન જૂલાતાં સત્ય વસ્તુનું દર્શન કરી શકે છે; એવા આત્માઓ જ્યાં જ્યાં હશે તેમને માટે જગતની માતામહી અને આધ્યાત્મિકતાના ભંડાર રૂપ આર્યભૂમિ, પળે પળે બદલાતા પડછાયાથી ભરેલા આ જગતમાં સનાતન અને પરિણામ રહિત તત્ત્વનું શોધ કરનારાઓને માટે આશાનું કિરણ ફેંકતી માલમ પડશે.

મનુષ્યજાતિનો મોટો ભાગ એવો છે કે તેમની દૃષ્ટિને બંધ ખેસતા આવે એવા સ્થૂળ સ્વરૂપમાં જો પ્રજાકીય શક્તિનો આવિર્ભાવ જુએ તોજ તેઓ તેનું રહસ્ય સમજી શકે. તેમને મન તો યુદ્ધનો કાલાહલ અને તેથી કરીને લોકોમાં વ્યાપી રહેતું ચેતન, લશ્કરી બળ અને ફતેહને પરિણામે મેળવેલી હુંટ એ જ વાસ્તવિક છે; અને મનુષ્ય જીવનની બીજી કેટલીક વિભૂતિઓ જે વાવાઝોડાના તોફાનની માફક જ્યાં જ્યાં નાશ અને ઉપદ્રવ મચાવતી ધૂમી ન રહે તેને તેઓ ચેતનહીન-

તાજ સમજે છે. એવા લોકોને મન ખિચારો હિંદુસ્તાન-આજે સૌકાને સૌક્ય થયાં પરદેશીઓના પગ તલે દબાયો છે, સ્વતંત્ર થવા માટે સામે થવાની જોતે આશા પણ નથી, તેમ ખ્યાલ પણ નથી, જેની પ્રજામાં હેરા માત્ર પણ સુદૃઢ વ્યવસ્થા નથી, જેને દેશભક્તિનો ખ્યાલ સરખો પણ તથી *એવો હિંદુસ્તાન તેમને સડી ગયેલાં, ગંધાતા નિર્જીવ હાડકાનો હમણે જાણાય એમાં શી નવાઈ? એમ કહેવાય છે કે જેઓ જીવવાને યોગ્ય હશે તેઓજ માત્ર આ જગતમાં ટકી શકશે. જો એમજ છે તો સાધારણ લોકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જે પ્રજા જીવવા માટે સૌથી નાલાયક છે તે આખી દુનિયામાં કાઠ પણ પ્રજાને માથે પડી નથી એવી વિપત્તિ અને જીલ્લો વેઠવાને અને તે સમજી જતાં પોતાની હયાતી આજ રાખવાને શક્તિવાન થઈ હશે ?

જરૂરતપડતી પ્રજાનું જાતીય બળ તેના ધર્મમાં રહેલું છે, અને જ્યાંસુધી હિંદુ પ્રજા તેમના પૂર્વજેએ વારસામાં આપેલી ધાર્મિક ભાવનાનું વિસ્મરણ નહિ કરે ત્યાં સુધી જગતમાં એક પણ શક્તિ એવી નથી કે તેમનો નાશ કરી શકે.

હમણાં આપણા દેશમાં એવો પવન વાયો છે કે જેઓ દેશના જૂતકાળ તરફ વારંવાર દૃષ્ટિ કરે છે તેઓ નિંદાને પાત્ર થાય છે. એમ કહેવાય છે કે વારંવાર જૂતકાળનું સ્મરણ કર્યાથીજ હિંદુસ્તાનની અધોગતિ થઈ છે. મને તો આ અભિપ્રાય સત્યથી પૂરેપૂરો વિરુદ્ધ લાગે છે. હિંદુસ્તાનની પ્રજાને જ્યાં સુધી તેમના જૂતકાળનું વિસ્મરણ થતું હતું ત્યાં સુધીજ તે એતનહીન અવસ્થામાં પડી રહી હતી. પણ ફરીથી જ્યારે તેમની દૃષ્ટિ જૂતકાળ પર પડી કે તરતજ આખા

* એટલાં દશવીસ વર્ષમાં અહિંની પ્રજામાં જે આંદોલન વધતાં જાય છે તેની અમાલના સમય અને સ્થિતિમાં આ હેમ લખાયેલો છે એ ખાત અહિં સ્મરણમાં રાખવાની છે. મંત્રી સ. જી.

દેશમાં જ્યાં ત્યાં નવીન ચેતના સૂરવા લાગી. ભૂતકાળમાંથીજ ભવિ-
ષ્યનું બંધારણ થાય છે અને તે જોતાં ભૂતકાળજ ફરીથી ભવિષ્ય
કાળરૂપે જન્મ લે છે.

એટલા માટે હિંદુ પ્રજા તેના ભૂતકાળનું જેમ વધારે અવલોકન
કરશે તેમ તેનું ભવિષ્ય વધારે ઉજ્જવલ બનતું જશે અને પ્રજાની
એકેએક વ્યક્તિને જે માલુસ ભૂતકાળનું જ્ઞાન કરાવશે તેણે દેશ
ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો એમ હું માનીશ. ભારતખંડની હાલ અધો-
ગતિ થઈ છે તેનું કારણ તેના પ્રાચીન રીતરિવાજો હાનિકારક હતા
એમ નથી; પણ ખરું કારણ એ છે એ રિવાજોનું જેવું થવું જોઈએ
તેવું પાલન થઈ શક્યું નથી.

હિંદુસ્તાનમાં સામાજિક બંધારણોનું સાચી રીતે અવલોકન કર-
નાર દરેક જણ જાણે છે કે તેમાં વખતો વખત મહાન ફેરફાર થતા
આવ્યા છે.

એ સામાજિક નિયમોની ઉત્પત્તિને સમજે તેના ઉત્પાદકોના મગ-
જમાં એક મહાન યોજનાનું ચિત્ર રમી રહેલું હતું અને સમય જતાં
તેના ધીમે ધીમે વિકાસ થાય એવી તેમની ધમ્મજા હતી. હિંદુસ્તાનના
પ્રાચીન મહર્ષિઓ તેમના જમાનાની દૃષ્ટિ અર્થાદ્યથી એટલા બધા
આગળ વધીને જોતા હતા કે તેમના ઝાપણુનો પ્રજાવર્ગ સ્વીકાર કરે
તે પહેલાં અનેક જમાવા વીતવાની જરૂર હતી. તેમના વંશજો પોતાના
પૂર્વજોએ ધડેલી ભવ્ય અને વિશાળ યોજનાનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું સમજી
ન શક્યા તે પણ ભારતખંડની અધોગતિનું એક કારણ છે.

હિંદુ સમાજમાં ઘણા પ્રાચીન કાળથી જોગતિઓ-બ્રાહ્મણો અને
ક્ષત્રિયો-ઘણી બળવાન બનેલી છે; તેમનું સર્વોપરિપક્વ માટે લાંબા
સમય સુધી ચાલ્યું આવેલું યુદ્ધ પ્રાચીન ઇતિહાસ જોતાં સર્વનું ખ્યાન
જોઈ છે.

એક બાજુએ પ્રજાવર્ગ ઉપર અનિયત્રિત સત્તા ભાગવવાને અને પ્રજાને પોતાની કામદેસર તાબેદાર માનવાને તત્પર થયેલી ક્ષત્રિય જાતિની સામે બ્રાહ્મણ વર્ગ લડવા તત્પર થયો; ત્યારે બીજી બાજુએ પુરોહિત વર્ગના ધાર્મિક જીવનને સામે અને લોકોને કાયમને માટે પોતાની સત્તા વડે બાંધી લેવાને બ્રાહ્મણોએ રચેલાં અસંખ્ય પ્રકારના કર્મકાંડો અને વિધિઓને આંકુશમાં રાખવાને ક્ષત્રિયવર્ગ પોતાના તમામ બળથી મથન કરી રહ્યો હતો.

આપણી પ્રજાના ઇતિહાસના શરૂઆતના યુગમાં આ હંદ યુદ્ધ ચાલવા લાગ્યું, અને તેમની અસર શ્રુતિમાં પણ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. વચમાં જ્યારે શ્રીકૃષ્ણે જ્ઞાન અને ક્ષાત્રબળની આગેવાની લીધી ત્યારે થોડા વખત સુધી શાંતિનો યુગ પ્રવર્ત્યો. એ યુગનું મહાન ફળ તત્ત્વજ્ઞાન, સ્વતંત્રતા અને ધર્મનાં પરમ રહસ્યરૂપ ભગવદ્ગીતા છે. છતાં દલહતું મૂળ કારણ અને તેનું પરિણામ પણ જારી રહ્યું, કેમકે અજ્ઞાન અને નીચલા વર્ગ ઉપર આધિપત્ય ભાગવવાનો બ્રાહ્મણોનો અને ક્ષત્રિયોનો લોભ નિર્મૂળ થયો ન હતો અને તેથી તેમના દલદે ફરીથી ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તે વખતના ઇતિહાસનું જે જૂજ સાહિત્ય હાલ ઉપલબ્ધ છે તેની આંદર એ સમયના મહાન યુદ્ધના અસ્પષ્ટ પડખા આપણને સંભળાય છે. આખરે ક્ષાત્રવર્ગના જ્ઞાન બળનો અને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યનો વિજય થયો; કર્મકાંડને હાથેસને માટે સખ ફટકો વાગ્યો અને તેનું સર્વોપરિપાલું ગયું તે ગયુંજ.

આ જાગૃતિને ઇતિહાસમાં “બૌદ્ધ ધર્મનો ઉદય” એવું નામ આપેલું છે. ધર્મના પ્રદેશમાં તેણે લોકવર્ગને કર્મકાંડના બંધનોમાંથી મુક્ત કર્યો અને રાજનૈતિક પ્રદેશમાંથી ક્ષત્રિયોએ બ્રાહ્મણોની સત્તાને તોડી નાખી.

પ્રાચીન હિંદુસ્તાનના સૌથી મોટા એ મહાનપુરોહો-યુદ્ધ અને કૃષ્ણ

બેઉ ક્ષત્રિઓ હતા એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે; અને વિશેષ ખુશીની વાત એ છે કે, હુશરના અવતારરૂપ આ બેઉ પુરુષોએ ભક્તિ કે ક્ષિંગતો વિચાર કર્યા વગર દરેકને માટે જ્ઞાનના દરવાજા ખુલ્લા મૂક્યા.

જૈન ધર્મમાં અન્યથા જેવું નૈતિક બળ હતું; છતાં પણ આગળ જતાં તેનામાં ખંડન કરવાનું વલણ વધારા પડતું થઈ પડ્યું હતું અને તે કાર્યમાં તેનું ધણું બળ ખર્ચાઈ જવાથી અંતે તેની પોતાની જન્મભૂમિમાં તો તેનો એક સામટો નાશ થઈ ગયો. એ પછી તે ધર્મના જે રડયા ખડયા અવશેષ રહ્યા હતા તે એવા કર્મકંડો અને કુસંસ્કરોથી ભરપૂર હતા કે, જે ખામીઓનું જૈન ધર્મ ખંડન કર્યું હતું, તેના કરતાં પણ એ અવશેષો સેંકડો ગણી ખામીવાળા હતા. વેદના કાળના પ્રચલિત થયેલા પશુ ચરતું ખંડન કરવામાં જૈનધર્મને કેટલેક દરજ્જે વિજય મળ્યો હતો, પણ લાંબા વખત પછી તેના ખરે જુસ્સો ઉડી જતાં એજ ધર્મે આખા દેશને મંદિરો, મૂર્તિઓ અને સાધુઓનાં અસ્થિ રાખવા માટે બંધાયેલા સ્તૂપોથી ભરી દીધા. વળી એ ધર્મમાં વર્ણભેદ મુદ્દલ નહિ હોવાથી આર્ય પ્રજા, મોંગોલ પ્રજા અને અનાર્ય પ્રજાનો એવો શંભુ મેળો થઈ ગયો કે, તેવાથી અન્ય જાતનાં દેશમાં ભયંકર અને ખીભત્સ વામાચારની ક્રિયાઓ દાખલ થઈ ગઈ; અને ખાસ કરીને આજ કારણને લીધે યુદ્ધ ભગવાન જેવા મહાન ઉપદેશકે પ્રેરેલા ધર્મના બાકી રહેલા એ નિર્જીવ મુરદાને ઉડાવી દેવાની શંકરાચાર્યને અને તેના સંન્યાસીઓને જરૂર પડી.

આ પ્રમાણે યુદ્ધ ભગવાને વહેવરાવેલો જીવન પ્રવાહ કાળે કરીને સડી ગયેલા ગંધાતા ખાખોચીયા જેવો બની ગયો અને શંકરાચાર્યનો જન્મ થતાં સુધી ટેટલાક સૈકા લગી હિંદુસ્તાનને તેમાંથી મુક્ત કરનારની રાહ જોવી પડી હતી. અને અરિજામે શંકરાચાર્ય અને તેમના પછી થોડા થોડા વખતને આંતરે જન્મેલા રામાનુજ

અને મધ્યમાર્થે એ સડને દેશમાંથી પૂરેપૂરા કઢાડી નાંખ્યો; એટલે કે હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનું એક નવું પ્રકરણ શરૂ થયું. પ્રાચીન સમ-
નના ક્ષત્રિયો અને બ્રાહ્મણો હવે કાર્મણ્યમાંથી વિદાય પામ્યા હતા.
હિમાલય અને વિંધ્યાની વચ્ચેના પ્રદેશ, આર્ય પ્રજાનું નિવાસસ્થાન.
બુદ્ધ અને કૃષ્ણની જન્મભૂમિ, રાજર્ષિઓ અને બ્રહ્મર્ષિઓની જન્મતા
હવે શાંત નિશ્ચેષ્ટ બની ગઈ અને દેશને છેક બીજો છેડેથી જુદીજ
જાતના બોલાતી અને રૂપે રંગે પણ જુદી છતાં પ્રાચીન બ્રાહ્મણોના
વંશજ હોવાનો દાવો કરતી દક્ષિણની પ્રજાએ સડી મચેલા બૌદ્ધ
ધર્મનું ખંડન કરનાર ધર્મવીરો ઉત્પન્ન કર્યા.

ત્યારે આર્યાવર્તન* બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોનું શું થયું? તેઓમાંના
જાણ્યા ખરા તો અદસ્ય થઈ ગયા હતા અને ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મ-
ણોના વંશજો હોવાનો દાવો કરનાર રડી ખડી વર્ણસંકર જાતિ
તરી હતી. તે એ લોકોના “ યત્તદેશ પ્રસૂતસ્ય સકાશાવગ્રજન્મનઃ
એટલે આ દેશમાં જન્મેલા બ્રાહ્મણોની પાસે જન્મતલા બધા લોકોએ
ઉપદેશ મહત્ત્વ કરવો જોઈએ” એવા મર્વિષ્ટ અને આપવડાઈ ભરેલા
દાવા છતાં પણ તેમને અત્યંત દીનતાપૂર્વક દક્ષિણથી આવેલા આર્યા-
યોના શિષ્યો બનવું પડ્યું. એનું પરિણામ એ ઔલ્યું કે દેશમાં
વેદની પ્રતિ સંસ્થાપના થઈ; દેશના ઇતિહાસમાં અપૂર્વ મનાય એવી
વેદાંતની ભરતી આરે દિશાએ ફરી વળી; અને ગૃહસ્થો પણ અર-
ણ્યકોનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા.

બૌદ્ધ જાગૃતિમાં ક્ષત્રિયો ખરેખરા આગેવાન બન્યા હતા અને
તેઓમાંના લાખો માણસોએ બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો.
સુધાત્થા કરવાના તથા પરધર્મીઓને પોતાના ધર્મમાં વાળવાના અ-
ત્યંત ઉત્સાહને લીધે લોકોમાં બોલાતી ભાષાઓનીજ સંસ્કૃત ભાષાના

બેભે પુષ્કળ ખીલવણી થઈ અને તેથી કરીને ક્ષત્રિય વર્ગનો મોટો ભાગ વૈદિક સાહિત્યથી અને સંસ્કૃત ભાષાના જ્ઞાનથી વિમુખ થઈ ગયો. આમ થવાથી દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાંથી જે સુધારણાની ભરતી વહેવા લાગી. આ ભરતીનો લાભ એકલા બ્રાહ્મણોને અને પુરોહિત વર્ગને અશુદ્ધ અંશે મળ્યો, પણ સંસ્કૃત નહિ જાણનાર દેશની વસ્તીના મોટા ભાગને તેની અસર પહોંચી નહિ. પરિણામ એ થયું કે હિંદુસ્તાનના કરોડો માણસો પહેલાના કરતાં પણ વધારે સખ બંધનોથી જકડાઈ ગયા.

પરાપૂર્વથી ક્ષત્રિયવર્ગ હિંદુ પ્રજાનો મેરુદંડ બનતો આવ્યો છે, અને તેઓ હંમેશાં વિજ્ઞાન અને સ્વાતંત્ર્યના સમર્થ આધાર રૂપનીવડ્યા છે. દેશમાંથી કુસંસ્કારને કહાડી નાખવાને તેમણે વારંવાર સખ પોકાર ઉઠાવ્યા છે; અને હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસના તમામ યુગમાં પુરોહિતવર્ગની એકહથ્થી સત્તાની સામે લોકવર્ગનું રક્ષણ કરવાને અભેદ કિશ્કારપ બનતા આવ્યા છે.

પણ જ્યારે એજ ક્ષત્રિયવર્ગના મોટા ભાગ અજ્ઞાનમાં ગોચાં ખાવા લાગ્યો અને તેમનો કેટલોક ભાગ મધ્ય એશિયાની અનાર્થ જાતિ સાથે લમ સંબંધ જોડીને વર્ણસંકર બની ગયો અને તે ઉપરાંત તેમણે હિંદુસ્તાનમાં પુરોહિતવર્ગની સત્તાને દબ કરવાને શરૂઆત બળ પણ વાપરવા માંડ્યું ત્યારે હિંદુ પ્રજાના દુઃખનો ઘડો ભરાઈ ગયો. તે દિવસથી ભરતખંડની અવનતિ અપાટખંધ થવા લાગી.

હવે જ્યાંસુધી એ ક્ષત્રિયવર્ગ ફરીથી જમૂત બનીને પોતાની તેમજ ખીજઓની બેડીઓ તોડી નહિ નાખે ત્યાંસુધી ભરતખંડની પ્રજા ઉન્નતિને માર્ગ ચઢી શકનાર નથી. હિંદુસ્તાનનું સત્યાનાથ કાઢનાર પુરોહિતવર્ગ પણ અધોગતિએજ પહોંચ્યો છે. પોતાના જાતિભાઈઓની અવનતિ કરવા બનનાર પોતે પણ અવન-

તિના ખાડામાં પડ્યા વિના રહેતોજ નથી.

રાજીજી સારી પેઠે યાદ રાખજો કે તમારા પૂર્વજોએ મોઢામાં મોઢું સત્ય એ શોધી કઢાડ્યું છે કે આખું જગત એક અંગરૂપ છે. એથી કરીને બીજાને નુકશાન કરનાર પોતે પણ નુકશાનમાં ઉતર્યા વગર રહેતોજ નથી. બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિઓએ કરેલા અન્યાય અને અસાધારણ બદલો તેમને ચક્રવર્તિ વ્યાજ સાથે મળ્યો છે અને એક હજાર વર્ષ થયાં ચાલી આવતી ગુલામગિરી અને અધોગતિ એ સંચિત થએલાં પાપનો, કર્મના અચળ કાયદાને લીધે થએલો દંડ છે.

તમારા એક પૂર્વજ જે ઇશ્વરના અવતાર રૂપ મનાય છે તે મણે કહ્યું છે કે:—“જેનું ચિત્ત આખા જગતની એકતાનું ધ્યાન કરવામાં તક્ષીન રહે છે, તે જીવતો છતાં પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.” આપણે સમજા આ સિદ્ધાંતને માનીએ છીએ. શું એ શબ્દો મિથ્યા અને અર્થ વગરના છે? આપણે તેમને મિથ્યા માનતા પણ નથી અને મિથ્યા છે પણ નહિ, તેથી કરીને જાતિ એને ચિહ્નની સાથે ગુણનો પણ વિચાર કર્યા વગરજ આખી સંપ્રદાય, નિર્વિશેષ એકતાની સામે જે કંઈ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે બચકર જાય છે; અને એ એકતાની ભાવનાનો જ્યાં સુધી ફરીથી સ્વીકાર નહિ થાય ત્યાં સુધી ઉદ્ધાર થનાર નથી.

હે મહાનુભાવ નરેશ, તમે વેદાંતના શિક્ષણનું અનુસરણ કરજો. તેને તમારા જીવનમાં ઉતારજો. અમુક બાબતોએ કરેલા એક પક્ષી અર્થ પ્રમાણે નહિ પણ તમારા અંતઃકરણમાં રહેલો અંતર્યામી તમને જે અર્થ પ્રેરે તેનોજ સ્વીકાર કરજો. તે ઉપરાંત સર્વ પદાર્થોમાં, પ્રાણી માત્રમાં એકતા અનુભવવાના અને જૂન માત્રમાં એક ઇશ્વરનું દર્શન કરવાના મહા નિયમનું અનુસરણ કરજો.

મુક્તિનો આજ માર્ગ છે. બેદ માત્ર બંધનકારક છે. દેશની

તમામ વ્યક્તિની એકતા અને સમાનતા સ્વીકાર્યા વગર કોઈ પણ માણસને અથવા કોઈ પણ પ્રજાને સામાજિક કે રાજનૈતિક સ્વાતંત્ર્ય મળતું નથી; તેમજ માનસિક અને આધ્યાત્મિક સમાનતા સ્વીકાર્યા વગર આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં સ્વાતંત્ર્ય લઈ શકાતું નથી.

મનુષ્ય પ્રજાની અધીગતિનાં ત્રણ મૂખ્ય કારણો માણસીએ તો અજ્ઞાન, અસમાનતા અને લોભ છે; અને એ ત્રણે એક ખીજની સાથે એવાં સંકળાયેલાં છે કે એક ખીજની પાછળ ચાલ્યાંજ આવે છે.

ધણા માણસો કદાચ એવી દલીલ લાવશે કે આ નિયમ તો સંન્યાસી માટે છે પણ અમે તો ગૃહસ્થો છીએ. અલખત, ગૃહસ્થાશ્રમીઓને ખીજ ધણા પ્રકારનાં કર્તવ્યો કરવાનાં હોવાથી તેઓ પૂર્ણ અંશે એકતા અનુભવી ન શકે, તો પણ તેમણે પોતાની દૃષ્ટિ આગળ એવો આદર્શ તો રાખવોજ જોઈએ; કારણકે સમાજ માત્રનો, આખી મનુષ્ય જાતિનો, પ્રાણી માત્રનો અને ખુદ આખા જગતનો આ સામાન્ય આદર્શ છે. કમનંશીયની વાત એ છે કે જાણે ભેદભાવના દ્વારા એકતાની સિદ્ધિ થતી હોય અથવા અન્યાયના આચરણથીજ ન્યાયનું પાલન થતું હોય એવો પ્રાન્તિ ભરેલો વિચાર લોકોના મન ઉપર ઠસી ગયો છે.

આજ મનુષ્ય સ્વભાવનું અને માનવ જાતિનું અદ્વિત્યાયુ થવાનું કારણ છે. ભેદભાવના એજ તેમના તમામ દુઃખોની જનેતા છે. ઈતિહાસિક અને આધિભૌતિક બંધનો એમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે.

समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

महिमस्तत्त्वात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परांगतिम् ॥

“ સર્વમાં સમાન રીતે ધ્વિરને રહેલો જોનાર આત્મા વડે આત્માને હણતો નથી તે પરમજાતિને પામે છે.” મુક્તિનો સામાન્ય માર્ગ ઉપરના નાના શ્લોક દ્વારા બતાવવામાં આવ્યો છે.

હે ક્ષત્રીઓ, તમે ભારતખંડની પ્રાચીન કીર્તિના સ્તાંભરૂપ છો. તમારી અવનતિ ચતાંજ સમસ્ત પ્રજાની અવનતિ થએલી છે. ક્ષત્રીઓ અને બ્રાહ્મણોના વંશજો એક ખીજ સાથે સહાનુભૂતિથી કામ કરવા લાગશે અને સત્તા અને દ્રવ્યનો દુરપયોગ કરવાની ઘટિને વશ ન થતાં નિર્ભળને સહાય કરવાના, અજાણીને જ્ઞાન આપવાના અને આપણા પૂર્વજોની માતૃભૂમિને તેની આગલી કીર્તિ પાછી અપાવવાના મહા યત્નમાં એક ખીજ સાથે જોડાશે તોજ દેશનો ફરીથી ઉદય થઇ શકશે.

આ કાર્યને માટે હાલનોજ સમય અત્યંત અનુકૂળ છે. દેશનો ઉદયનું એક ફરીથી ગતિમાં આવવા લાગ્યું છે; હિંદુસ્તાનમાં આધ્યાત્મિક ભાવનાના તરંગો ઊત્પન્ન થવા લાગ્યા છે; અને હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે તેઓ થોડાજ વખતમાં એક દરના દેશમાં પહોંચશે એવું કુદરતનું નિર્માણ છે. હિંદુસ્તાનમાંથી એક મહાધ્વનિ પ્રગટ થશે છે તેના પડધા દિવસે દિવસે વધારે જળવાન બનીને જગતમાં પથરાતા જાય છે. તે અવાજમાં તેની પૂર્વે થઈ ગયેલા તમામ મહાત્માઓના અવાજનો સરવાળો થએલો હોવાથી તે સર્વથી વિશેષ પ્રતાપવાન છે. જે મહાધ્વનિ સરસ્વતી નદીને કિનારે વસતા મહર્ષિઓને એકવાર સંભળાયો હતો, જેના પડધા પર્વતરાજ હિમાલયના શિખરે શિખરેથી પ્રતિધ્વનિત થયા હતા અને જે અવાજે નીચેના મેદાનોમાં કૂણુ, છુદ્ધ અને ચૈતન્યદ્વારા પ્રકટ થઈને આખા દેશમાં આધ્યાત્મિક પૂરની રેલછેલ મચાવી હતી તે અવાજ ફરીથી સંભળાયો છે. જૂના કરવાજ ફરીથી ઉદ્ભવ્યા છે. જ્ઞાનના તેજોમય પ્રદેશમાં જેને લાખસ થવું હોય તે યાત્રીઓ સર્વને માટે માર્ગ બોક્કો થશે છે.

મારા પરમપ્રિય નરેશ, તમે સનાતન ધર્મના આધારરૂપ છવંત સ્તાંભોના અને તેનું રક્ષણ કરનાર તથા તેને આજીવ આત્મનાર રૂપ-

તિઓના વંશજ છે. તમે રામ અને કૃષ્ણના પવિત્ર કુળમાં જન્મ
ધારણ કર્યો છે. તમે એ દરવાજાની બહાર રહેશો? તેમ બની શકશે
જ નહિ. ધર્મને ફરીથી જાગૃત કરવાના મહાકાર્યમાં તમેજ સ-
ર્વથી આગળ આવશો એમ હું આશા રાખું છું. હે રાજા અજીત-
સિંહ ! જ્યારે હું તમારો વિચાર કરું છું, જ્યારે હું તમારા કુળમાં
વાસો કરી રહેલું સાયન્સનું જ્ઞાન અને તેની સાથે ઉંચા પ્રકારના,
અંક સાધુ પુરુષને પણ ગર્વ ઉપજાવે એવા આરિય બળની અને
તે ઉપરાંત મનુષ્ય જાતિ પ્રત્યે નિઃસીમ પ્રેમની મેળવણી એ સર્વનો
હું જ્યારે વિચાર કરું છું ત્યારે મને લાગે છે કે સનાતન ધર્મની
પુનઃ સંસ્થાપનાનું સ્વરૂપ બધું બધું થશે અને તમારા જેવા નિ-
પુણ નેતા આ પવિત્ર કાર્યમાં યોગદાન કરવા તત્પર થયા છે તો
તેની પૂર્ણાહુતિ સફળ થયા વગર રહેશે નહિ.

તમારા ઉપર અને તમારા સર્વ કુટુંબીઓ ઉપર નિરંતર શ્રી
રામકૃષ્ણના આશીર્વાદની વૃષ્ટિ થાઓ અને તમે અનેક લોકોનું કલ્યાણ
કરવા તથા સત્યનો પ્રચાર કરવા દીર્ઘાયુષ્ય ભોગવો એવી હમેશા
પ્રાર્થના કરે છે.

તમારો વિવેકાનંદ.

ડૉક્ટર મેકમૂલર.

[૧૮૯૬ ના જુનની ૬ તારીખે લંડનથી પ્રસિદ્ધિ
માટે મોકલાયેલા લેખ.]

જો કે કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કલ્યાણન એટલે

“ કર્મમાંજ અધિકાર તાહરે,

ના, નથી જ ફલમાંહિ તે કદી: ”

એવોજ આપણા પ્રજ્ઞવાદિન માસિકનો આદર્શ છે જતાં કેઈ
પણ સાચા દીક્ષથી કામ કરનાર આત્મા જગતનું ધ્યાન ખેંચ્યા વગર
અને થોડો ધણો પણ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા વગર કેઈ પણ જાતની
પ્રવૃત્તિ સમાપ્ત કરી શકતોજ નથી.

આપણે આપણા કાર્યની શરૂઆત ધણી ઉત્તમ રીતે કરી છે
અને આપણા શુભેચ્છકોએ બતાવેલી દૃઢતા અને અંતઃકરણની સાચી
લાગણી માટે તેમની જેટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી ઓછી છે. હેતુની
શુદ્ધતા અને પોતાની માન્યતાને બ્યવહારમાં મૂકવાનું આત્મબળ એ
ખે શુણ્ણવડે વિજય મળે છે અને થોડા માણસોના સમુદાયમાં પણ
જો આ ખે શુણ્ણ હોય તો તેઓ પોતાનાથી અનેકગણા માણસો ઉપર
પણ પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકે છે.

આધ્યાત્મિક ઝોજસૂની પ્રાપ્તિને માટે ધમ્મજા બતાવનારા બગ-
બગતોથી સો ગાઉ દૂર રહેજો. તે એવી અપ્રાપ્ય વસ્તુ છે એટલા
માટે નહિ પણ આજના વખતમાં એવી ધમ્મજા રાખનારાઓ-
માંના નેવું ટકા માણસોનાં અંદરનો હેતુ શરીરશુભ, દોલત અથવા
કીર્તિ મેળવવાનોજ હોય છે અને બાકીના દસ ટકા રજા તેમને ચાની
કે ચોળીના કરતાં વેધની વિશેષ જરૂર હોય છે.

સૌથી પહેલું મહત્વનું કામ એ કરવાનું છે કે સમાજમાં આપણા કાર્યની અને હેતુની ઉત્તમતાને લીધે આપણી પ્રતિષ્ઠા દૃઢ થયેલી હોવી જોઈએ. આ નિયમ વ્યક્તિને તેમજ મંડળોને બેઠોને સરખી રીતે લાગુ પડે છે. જગત દરેક નવીન પ્રવૃત્તિ તરફ-પછી ગમે તો તે પ્રવૃત્તિ આધ્યાત્મિક પ્રદેશની હોય તો પણ-શકની નજરથી જુએ તો તેથી મનની શાંતિનો ભંગ થવા દેતા નહિ. બિચાઈ જગત કેટલી બધી વાર દુઝાયું છે. સંસાર કોઈ પણ વધતી જતી પ્રવૃત્તિ તરફ શકની નજરથી જુએ તો પરિણામે તે પ્રવૃત્તિને તેથી લાલજ છે; અને એકલો શક ન બતાવતાં જો જગત તેની સામે જરા જરા વૈરભાવ બતાવવા લાગે તો વળી તેથી વધારે લાલ છે. જો આપણી આ પ્રવૃત્તિ વડે જગતમાં કોઈ પણ પ્રકારના સત્યનો પ્રચાર થવાનો હશે અથવા તો તેના વડે સમાજની કોઈ પણ જરૂરીયાત પૂર્ણ થવાની હશે તો યોગજ વખતમાં જગત આપણને અન્યાય આપવાને બદલે ધન્યવાદ આપવા લાગશે અને આપણા તરફ તિરસ્કારથી ન જોતાં પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી જોતાં રીખશે. આજના જમાનામાં લોકોનું સામાન્ય વલણ એવું છે કે અમુક ધર્મ ભાવનાને સ્વીકારતી વખતે તેઓની નજર એવી ધર્મભાવનાથી પ્રાપ્ત થતા સામાજિક અથવા રાજનૈતિક લાભ ઉપરજ હોય છે એવા માણસોથી સાવધાન રહેજો. ધર્મ તે ધર્મની ખાતરજ હોવો જોઈએ. જો ધર્મ માત્ર ઐહિક લાભના સાધન તરીકેજ કામ લાગે એવો હોય તે ધર્મજ ન કહેવાય. ભલે તેને ખાંજીનું ગમે તે નામ આપવું હોય તો આપે. માણસે ઇંદ્રિયોનું સંપૂર્ણ સુખ વગર સકાએ ભોગવવું એજ મનુષ્ય જીવનનો અંતિમ હેતુ છે એવો મત બાંધવો તે ઇશ્વરને અને મનુષ્ય જાતિને પૂરેપૂરું અપમાન પહોંચાડવા જેવું છે.

જેનામાં સત્ય છે, પવિત્રતા છે અને નિરપાર્શ્વતા છે

તેને ક્યારી નાખવાને સમર્થ હોય એવું એક પણ બળ આલોકમાં કે પરલોકમાં છેજ નહિ. આ ત્રણ ગુણથી બળવાન થયેલા એકજ આત્મા તેની સામે ઉભા થયેલા આખા જગતની સાથે ટક્કર લઇ શકે છે.

તે ઉપરાંત સમાધાન કરવાની ટેવથી એટલે લોકવર્ગને રાજ કરવાના હેતુથી સત્યને વિકૃત કરવાની નબળાઇથી પણ દૂરજ રહેજે. એ ઉપરથી એમ નહિ સમજતા કે તમારે જેની તેની સાથે વિરુદ્ધ બાવજ બતાવવો; પણ હું તમને એટલુંજ કહું છું કે તમારે અનુકૂળ તેમજ પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં તમારા સિદ્ધાંતને ચુસ્તપણે વળગી રહેવું અને તમારા અનુયાયીઓની સંખ્યામાં વધારો કરવાની લાલચને વશ થઈને લોકોના તરંગ સાથે તમારા સિદ્ધાંતોને બંધબેસતા કરવાનું કાયરપણું કરવું નહિ. યાદ રાખજો કે તમારો આત્મા આખા જગતને અવલંબન આપવાને સમર્થ છે. હવે તમારે કેની સહાયતાની જરૂર હોઈ શકે? પ્રેમ, આત્મબળ અને ધૈર્ય રાખી રાહ જુઓ. તમારા કાર્યમાં સહાય કરનારા લોકો કદાચ હંમણાં નહિ હોય તો પણ વખત આવે તમને તેવા માણસો મળી આવ્યા વગર રહેનારજ નથી. આપણે ઉતાવળા સા માટે ચું જોઈએ? મહાન કાર્યોને ગતિમાં મુકનારૂં બળ શરૂઆતમાં લગભગ અદૃશ્યજ હોય છે.

કોણ ધારતું હતું કે બંગાળના અપ્રસિદ્ધ ગામડાના દરિદ્ર બ્રાહ્મણને પેટે જન્મ લેનાર છોકરાનું જીવન અને તેનાં ઉપદેશ-વચન થોડાજ વરસમાં આપણા પૂર્વજોએ સાંભળ્યા પણ નહતા એવા દૂરના દેશોમાં ફેલાઈ જશે? હું આ કથન ભગવાન રામકૃષ્ણને ઉદ્દેશીને કહું છું. આગ-લુસમી સદી નામના માસિકમાં પ્રેક્ષિસર મેંદ્રમૂલરે શ્રી રામકૃષ્ણ વિષે એક લેખ લખ્યો છે; એટલુંજ નહિ પણ જો તેમને જોઈતાં સાધન

આપવામાં આવે તો તેમના જીવનચરિત્ર * અને ઉપદેશ વિષે એક પુસ્તક લખવાને પણ તે તૈયાર છે એ શું તમે જાણો છો ? પ્રો. મેક્મૂલર એ એક અબળચળ જેવી વ્યક્તિ છે. મેં તેની થોડા દિવસ પરજ મૂલાકાત લીધી હતી. હું તેની મૂલાકાતે નહિ પણ તેની યાત્રાએ (અર્થાત્ તેના દર્શન) ગયો હતો; દારણુકે જે કોઈ શ્રીરામકૃષ્ણને ચાહે છે તે પુરુષ હોય મા સ્ત્રી હોય, ગમે તે ધર્મ પાળતો હોય અને ગમે તે જાતનો હોય તો પણ હું તેના દર્શનને તીર્થયાત્રા જેટલું પવિત્ર માનું છું.

મદ્મસ્કાનાં ચચે મક્તા તેમે મક્તતમાઃ મતાઃ એટલે જેઓ મારા ભક્તોના ભક્ત છે તેઓને હું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભક્ત માનું છું.

બ્રહ્મોસમાજના આગેવાન સ્વર્ગસ્થ કેશવચંદ્રસેનના જીવનમાં એકાએક અત્યંત મહત્વનો ફેરફાર જેને લીધે થયો તે ગુપ્ત બળકોનું હતું તે વિષે મને પ્રથમ પ્રો. મેક્મૂલરે સંવાદ કર્યો; અને ત્યાર પછી કહ્યું કે, જ્યારથી કેશવના જીવનમાં પરિવર્તન થયું ત્યારથી હું શ્રીરામકૃષ્ણના જીવન અને ઉપદેશનો શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી અભ્યાસ કરતો આવ્યો છું. મેં કહ્યું; “પ્રેદેસર સાહેબ, હમણાં તો રામકૃષ્ણના હજારો ભક્તો થઈ ગયા છે.” તેમણે કહ્યું; “એવા પુરુષની ભક્તિ નહિ થાય તો થશે પણ કોની ?” પ્રો. મેક્મૂલર પ્રેમ અને મમતાની સાક્ષાત્ મૂર્તિરૂપ છે. તેમણે મને અને મી. સ્ટર્ડેનને જમાડ્યા. પછી ઓક્સફર્ડની કેટલીક કોલેજો અને ત્યાંની પ્રસિદ્ધ ઓડલીઅન લાયબ્રેરી ખતાવી. મને ઠેક સ્ટેશન સુધી વળાવવા આવ્યા અને તેમણે કહ્યું કે હું તમારા તરફ જે પ્રેમ ખતાવું છું તેનું કારણ એ છે કે શ્રીરામકૃષ્ણના શિષ્યો કાંઈ દરરોજ મળી આવતા નથી.

આ મુલાકાતથી મને ખરેખર નવુંજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. પ્રેદેસરનું

* એ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે અને લોન્ડોનની કંપનીએ બહાર પાડ્યું છે.

નાનું સુંદર ધર, તેના આંગણમાંના રમણીય બગીચો અને તેની અંદર નિવાસ કરતો શાન્ત મંબીર અને પ્રસન્ન મુખમુદ્રાવાળો વયોવૃદ્ધ મહર્ષિ મેદમ્બલર ! સીતેર વર્ષની ઉંમર થઈ હતી; છતાં પણ તેનું ભવ્ય કપાળ નાના બાળકના કપાળના જેવું કરચલી વગરનું હતું અને તેના ચહેરા પરની એકે એક રેખા તેના આત્માના ઉડાણમાં રહેલા આધ્યાત્મિક ખજાનાની સાક્ષી પૂરતી હતી. પોતાના પતિનો લાંબા સમય સુધી ચાલુ રાખેલો અને આતુરતા ઉત્પન્ન કરે એવી દિશામાં કરેલો પ્રયત્ન, જેની સામે પ્રથમ વિરોધ અને તિરસ્કાર બતાવવામાં આવ્યાં હતાં; પણ અંતે હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન મહર્ષિઓના તત્ત્વચિંતન માટે લોકોમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં જે પ્રયત્ન વિજયી થયો હતો તેમાં જીવનભર સહાય આપનારી તેની બુદ્ધિમતી ઉદાર ચરિત સ્ત્રી, તેના ધરના બગીચાનાં વૃક્ષો અને પુષ્પો, તેમાં પથરાઈ રહેલી શાંતિ અને પવિત્રતા એ સર્વની મારા મન ઉપર એટલી બધી અસર થઈ કે મારી કલ્પના હજારો વર્ષના જમાના ઓળંગીને પ્રાચીન હિંદુસ્તાનના જે યશસ્વી યુગમાં બ્રહ્મર્ષિઓ અને રાજર્ષિઓ વસતા હતા, વસિષ્ઠો અને અમૃંધતીઓ જેવાં વાનપ્રસ્થાશ્રમી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યવાન દંપતીઓ વસતાં હતાં તે સમયનું દર્શન કરવા લાગી.

મેં મેદમ્બલરમાં પંડિત કે બાપાતત્ત્વવિદનું દર્શન ન કર્યું, પણ જે પોતાના જીવનની પ્રત્યેક પળે બ્રહ્મની સાથે પૂર્ણ એકત્વ અનુભવતો હોય અને જેનું હૃદય આખા વિશ્વને આલિંગવા વિકસી રહેતું હોય એવા આત્માનું મને દર્શન થયું. જ્યારે બીજા પંડિતો નિરસ કરણ વગરના સૂકા રણમાં અથડાયા કરે છે ત્યારે એણે ખરેખરા જીવનપ્રદ તત્ત્વનો પોતાની કુવોજ ફાડ્યો છે.

આત્માનં વૈ વિજાનીય અન્યાન ત્રાણં વિમુક્તય ।

“ એકલા આત્માનેજ ઓળખો, બીજાને તમામ બંધવાદ જવા દો ”

એવો ઉપનિષદનો મહાધ્વનિ તેના હૃદયના ધ્વજકારા સાથે એકતાનતા કરી રહ્યો છે.

પોતે જગપ્રસિદ્ધ પાંડિત અને તત્ત્વવેત્તા બનાતો છતાં પણ તેના પાંડિત્ય અને શિલસુધી વડે દિન પ્રતિદિન વિશેષ સ્પષ્ટપણે અનુભવવામાં સહાયતા મળી છે. તેની અપરાધિદા એ પરાધિદા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન થઈ પડી છે, પાંડિત્યનું આવુંજ પરિણામ આવવું જોઈએ. વિદ્યાવદાતિવિનય । વિદ્યાવડે વિનય આવે છે. જે પાંડિત્ય વડે ઉંચામાં ઉંચા સત્યનું દર્શન ન થાય તે કશા અપનું નથી.

વળી હિંદુસ્તાનપર તેનો કેટલો બધો પ્રેમ ! હું મારી જન્મ ભૂમિ માટે તેના સોમા ભાગ જેટલો પ્રેમ રાખી શકતો હોઉં તો પણ કેવું સાફ ! અદ્ભુત સામર્થ્યવાન અને તેની સાથે નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરી શકે એવી માનસિક શક્તિવાળા આ પાંડિતે પચાસ કરતાં વધારે વર્ષ થયાં ભારતખંડના તત્ત્વચિંતનના પ્રદેશમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું છે, અને સંસ્કૃત સાહિત્યના અનંત અરણ્યનાં વિવિધ રંગી દૃશ્યો ખરા અંતઃકરણનાં પ્રેમપૂર્વક અને ઉંડી નિગ્રાસાથી તપસ્યાં છે. એમ કરતાં કરતાં તેની અસર તેના આત્માના ઉડાણ સુધી પહોંચી ગઈ છે અને તેનું આખું જીવન તદ્દપ બની ગયું છે.

પાંડિત મેદમહાર વેદાંતીએનો વેદાંતી છે. તેણે વેદાંતના અનેક પ્રકારના સંવાદી અને વિસંવાદી સ્વરોમાંથી તેના સંગીતના આત્મા રૂપ મૂળ સ્વરનો ધ્વનિ ઝીલ્યો છે. વેદાંતનું સત્ય સ્વરૂપ જે જગતના તમામ ધર્મ અને સંપ્રદાયોને પ્રકાશ અર્પે છે અને તમામ ધર્મની ફિલસુફી કેવળ તે પરમ સત્યનાં વ્યાવહારિક સ્વરૂપ માત્ર છે; તેને તેણે પોતાના જીવનમાં ઓતપ્રોત કરી નાખ્યું છે; અને શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે પણ શું કહ્યું હતું? તે કોણ હતા? તે પ્રાચીન તત્ત્વચાનની, ભારતખંડના પ્રાચીન ઇતિહાસની ભૂતિરૂપ હતા, અને હવે પછીની

ભારતીય પ્રજા આખા જગત સમક્ષ જ્ઞાનની રોશની ધરનાર થવા પામશે તેનું દર્શન કરાવતા હતા. કહેવત છે કે, રત્નની પરીક્ષા ઝવેરીજ કરી શકે છે. ભારતખંડના તત્ત્વદર્શીના આકાશમાં ઉગતા દરેક નવીન નક્ષત્રનાં સ્વરૂપ અને મહત્ત્વને ખુદ ભારતખંડની પ્રજા સમજી શકે તે પહેલાં આ પાશ્ચાત્ય મહર્ષિ તેનું અવલોકન કરે અને તેના તેજની સ્તુતિ કરે એમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ છેજ નહિ.

મેં તેમને પૂછ્યું કે, “તમે હિંદુસ્તાનમાં ક્યારે આવનાર છો ? જેણે અમારા પૂર્વજોનાં તત્ત્વચિંતનો તેમના સત્ય સ્વરૂપમાં જાહેર કરવાનું મહત્ત્વ કાર્ય કર્યું છે તેને દરેક હિંદુવાસી પ્રેમથી આવકાર આપશે.” આ સાંભળતાં તે મહર્ષિના ચહેરા ઉપર એક પ્રકારનું તેજ પથરાઈ ગયું. તેની આંખમાં એક અશ્રુ ખિન્દુ ચળક્યું. તેણે ધીરથી માથું હલાવ્યું અને મુખમાંથી નીચેનું વાક્ય ધીરથી નીકળી ગયું:— “જો હું ત્યાં આવું તો પછી પાછો નહિ ફરું. તમારે મારા દેહને અગ્નિદાહ કરવો પડશે.” ખીજા પ્રશ્નો પૂછવા એ તે મહાત્માના હૃદયમાં રહેલી પવિત્ર પશુ ગૂઢ બાબતો વિના અધિકારે પૂછવા જેવું હતું.

तच्छेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वम् ।

भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि ॥

“તેના હૃદય સાથે જડાઈ ગએલા પૂર્વ જન્મોના સ્નેહનું તેને સ્મરણ થતું હશે.” તેનું જીવન જગતને કલ્યાણકારક નીવડ્યું છે અને તે આ ભૂમિકાનો ત્યાગ કરે તે પહેલાં અનેક વર્ષો પર્યંત જીવે એવા આશીર્વાદ સાથે આ લેખ પૂર્ણ કરું છું.

જર્મન વેદાંતી પોલકયુસન.

[૧૮૬૬ ના બ્રહ્મવાદિનમાં પ્રકટ થયેલો લેખ.]

એક સાધારણ સ્થિતિના પાઠરીના આઠ બાળકોમાંનો એક જે તે વખતે તરણુ વિદ્યાર્થી હતો, તેણે પ્રોફેસર લાસેનનું તદ્દન નવાજ પ્રકારની ભાષા અને તેના સાહિત્ય વિષે ભાષણ સાંભળ્યાને દશ કરતાં વધારે વર્ષ વીતી ગયાં છે. એ વખતે યુરોપના સારા સારા વિદ્વાનોને પણ સંસ્કૃત ભાષા ઘણીજ અપરિચિત હતી. એ વ્યાખ્યાનોને માટે સ્વાભાવિક રીતે શી લેવામાં આવતી ન હતી; કારણ કે હજી પણ યુરોપના કોઈ પણ વિશ્વવિદ્યાલયમાં વિશ્વવિદ્યાલય તરફથીજ નો આશરો ન મળ્યો હોય તો સંસ્કૃત શીખવીને કોઈ પણ પંડિત પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી શકે એમ નથી.

જર્મનીમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનો સૌથી પ્રથમ સ્વાદ વ્યાખનાર સાહસિક જર્મન પંડિતોમાંનો લાસેન લગભગ છેલ્લો હતો. ખરેખર એ પંડિતો ઘણા સાહસિકજ હતા, નહિ તો તે જમાનામાં જર્મનીના વિદ્વાનોને ગાન મેળવવાની શુદ્ધ અને નિઃસ્વાર્થી કામના સિવાય હિંદુસ્તાનના સાહિત્યને ખેડવામાં ખીજો દશો લાભ ન હતો. વયોવૃદ્ધ પંડિત લાસેન શાકુંતલ નાટકના એક અંક ઉપર વ્યાખ્યાન કરતો હતો; અને જે તરણુ વિદ્યાર્થીનું નામ આ લેખને મથાળે મૂક્યું છે, તે સર્વ કરતાં વધારે આતુરતાથી અને એકાગ્રતાથી એ વ્યાખ્યાન સાંભળતો હતો. વ્યાખ્યાનનો વિષય અલખત ઘણોજ રસિક અને જિજ્ઞાસુ હતો. એવો હતો, પણ તે કરતાં વધારે આશ્ચર્યકારક તો તે તદ્દન નવીન જણાતી ભાષા હતી, અને સંસ્કૃત બંજનોના ઉચ્ચાર કરવાનો જન્મથી અભ્યાસ જેમને નથી એવા યુરોપિયન

પંડિતોને સંસ્કૃત શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરતાં જે મુશ્કેલી પડે છે, તે મુશ્કેલીએજ આ તરુણ વિદ્યાર્થીને મોહિત કરી નાંખ્યો. વ્યાખ્યાન પૂરું થતાં તે ઘેર ગયો; પરંતુ રાતની નિદ્રાવડે તેના મનમાંથી આગલા દિવસના વ્યાખ્યાનની અસર ખૂસાઈ નહિ. તેને એ ભાષણથી ખરેખર તદ્દન નવીન દુનિયાની ઝાંખી થઈ હતી, અને તેણે આજ મુઘી જો-એલા સર્વ દેશો કરતાં વિશેષ બલ્ય દેશનું ચિત્ર તેના મગજ ઉપર સચોટ પડ્યું હતું. તેના તરફ તેને એવું અનન્ય જોવું આકર્ષણ થતું હતું કે, તેવું તેના તરુણ અને નવીન હૃદયથી ભરેલા હૃદયમાં કદિ પણ અનુભવાયું ન હતું.

સ્વાભાવિક રીતે તેનાં સગાંઓ ઘણીજ આતુરતા સાથે ઇચ્છતાં હતાં કે, તેની અત્યંત તીક્ષ્ણ બુદ્ધિનો વિકાસ થાય અને તે એકાદ પ્રતિષ્ઠિત ધંધામાં જોડાઈને માન, મશ, સારો પગાર અને ઉંચો દર-જ્જો ભોગવવા ભાગ્યશાળી થાય. પણ હવે તેને સંસ્કૃતની લગની લાગી હતી ! તે જમાનામાં તો યુરોપિયન પંડિતોમાંના ઘણા યોદ્ધાનેજ એ ભાષાના નામની પણ ખબર હતી અને એ ભાષા શીખીને ધન પ્રાપ્તિ કરવી એ વાત તો મેં હમણાંજ કહી છે, તેમ આજે પણ અશક્ય છે. આટલું છતાં સંસ્કૃત શીખવાની તેની ઇચ્છા ઘણીજ પ્રબળ થઈ હતી. હાલના હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવાનાં જેવાં સારાં સાધન અને અનુકુળતાઓ છે તે જોતાં આ પરદેશી પંડિતોના સંસ્કૃત ભાષા પ્રત્યેના પ્રેમનો અને તેમના સ્વાર્પણનો ખ્યાલ આવવો પણ મુશ્કેલ છે; છતાં પણ હજી કાશી, નવદ્વીપ તથા ખીજાં કેટલાંક સ્થાનોમાં કેટલાક જુદા તેમજ તરુણ પંડિતો અને ખાસ કરીને સંન્યાસીઓમાં જ્ઞાનનીજ ખાતર જ્ઞાન-મેળવવાની શુદ્ધ નિષ્કામ ભક્તિનાં ઉદાહરણ જોવામાં આવે છે. હાલના લગભગ યુરોપિયન જેવાં બની ગયેલા હિંદુ વિદ્યાર્થીઓનાં

અભ્યાસનાં સાધનો અને વિદ્યાસમય જીવિની એક અંશ પણ આપ્યા વગર અને તેમને અભ્યાસની જે અનુકુળતાઓ મળે છે તેના હનરમાં ભાગની પણ અનુકુળતા વગર એ જૂની ઢબના વિદ્યાર્થીઓ અંખા, ફફડતા તેલના દીવા પાસે રાતોની રાતો સુધી હાથે લખેલી પોથીઓ વિચારતા બેસે છે. એ દીવાનું અજવાળું એવું તો અંખું હોય છે કે, તેવા અજવાળામાં વાંચ્યાથી આપણા હાલના શહેરી વિદ્યાર્થીઓને તો આંખે સૂઝવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે. એકાદ સારી અને નહિ મળી શકે એવી પોથીની શોધ કરવા અથવા કોઈ પ્રસિદ્ધ પંડિતને સમાગમ કરવા તેઓ સેંકડો માધ્યમ પ્રગે ચાલીને અને ભિક્ષાત્ર માગીને પ્રવાસ કરે છે. એકજ ઈષ્ટ વસ્તુ “જ્ઞાન પ્રાપ્તિ” ની પાછળ તેઓ પોતાની તમામ શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓને કેન્દ્રીભૂત કરે છે અને એ પ્રમાણે વરસોના વરસ માથે પળીમાં આવતાં સુધી અને ઘડપણને લીધે શરીર જર્જરિત થતાં સુધી તેઓ જ્ઞાન પ્રાપ્તિના મહાપરમ્પરાથી લેશ પણ વિરામ લેતા નથી. આવા આત્મમજાથી બળવાન બનેલા કેવળ જ્ઞાનનાજ નિષ્કામભક્ત વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ આપણા દેશમાંથી અદૃશ્ય થયા નથી. ભરતખંડ હાલ તેની જે સંપત્તિને માટે મગરૂર છે તે તેનાં પ્રાચીન કાળના સુયોગ્ય પુત્રોએ કરેલી ઉપર કહી તેવાજ પ્રકારની તપશ્ચર્યાનું પરિણામ છે; અને હાલના વિશ્વવિદ્યાલયોના વિદ્યાર્થીઓનાં કાર્યો સાથે ભરતખંડના પ્રાચીન વિદ્યાર્થીઓનું ઉડું તેમજ સંગીન જ્ઞાન અને તેમની અચળ તેમજ નિષ્કામ ભક્તિને મુકાબલો કર્યાથી ઉપર કહેલા કથનનું સત્ય આપોઆપ સમજાઈ જશે. જે ભરતખંડના વિદ્યાર્થીઓએ જગતની અન્ય પ્રજાઓમાં પોતાના ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ પૂર્વજોને યોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શુદ્ધ જ્ઞાનને માટે સરળ નિષ્કામ અને અનન્ય ભક્તિ તેમજ પોતાના અતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થતાં સાચા વિચારોને નિડરપણે અને સરળપણે

જાહેર કરવાનું આદ્યમળી આપણા દેશના જીવનમાં ફરીથી સચરાચર
બરાબર જવું જોઈએ. જ્ઞાન પ્રત્યે આવીજ અનન્ય ભક્તિવડે જર્મન
પ્રજા જગતની પ્રજાઓમાં સર્વોપરિ અને પ્રગતિમાન પ્રજાઓમાંની
એક ગણાવા લાગી છે.

જે જર્મન વિદ્યાર્થીનો ઉલ્લેખ આપણે કરી ગયા છીએ તેના
હૃદયમાં સંસ્કૃત શીખવાની અદ્ભુત ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ હતી. સંસ્કૃત
શીખવું એ તેને માટે ધણોજ લાંબો વખત લે તેવું અને દુર્ઘટ કાર્ય
હતું. તેના સંસ્કૃતના અભ્યાસના ઇતિહાસમાં જગતના અનેક યશસ્વી
યથેષા પંડિતોના ભગીરથ પરિશ્રમ, તેમની વિટંબણાઓ, તેમનો
અદ્ભુત ઉત્સાહ અને તેની સાથે આવા મહાભારત કાર્યને કુશળતાથી
પૂર્ણ કર્યાથી પ્રાપ્ત થએલી કીર્તિ એ સર્વનું અહીંયાં પુનરાવર્તનજ
થયું હતું. આ પ્રમાણે તેણે વિજય મેળવ્યો અને હવે આ પૌલડયુસન
જે કીલના વિશ્વવિદ્યાલયનો અધ્યાપક છે તે એકલા યુરોપમાંજ
નહિ પણ આખા હિંદુસ્તાનમાં જાણીતો થયો છે. યુરોપ તેમજ
અમેરિકાના ધણા સંસ્કૃત પંડિતોને હું ઓળખું છું. તેમાંના કેટલાક
વેદાંત દર્શન તરફ સહાનુભૂતિની નજરથી જુએ છે. હું તેમની તીક્ષ્ણ
બુદ્ધિને, વિચારશક્તિને અને તેમના નિષ્કામ પ્રયાસને ધન્યવાદ આપું
છું, પણ આ પૌલડયુસન, જે પોતાને સંસ્કૃતમાં દેવસેન કહેવડાવવાનું
વધારે પસંદ કરે છે તે અને વયોવૃદ્ધ પંડિત મેક્મલ્લર એ જે જણે
ભરતખંડના અને ભરતખંડના તત્ત્વદર્શનના સાધ્યામાં સાધ્યા ભક્તો
તરીકે મારા મન ઉપર ધણી ઉડી અસર કરી છે. આ ચૂસ્ત વેદાંતીની
તેના નિવાસસ્થાન કીલમાં મેં લીધેલી પહેલી મુલાકાત, તેની મધુર
પ્રકૃતિની પત્ની જેણે તેની સાથે હિંદુસ્તાનમાં મુસાફરી કરી હતી,
અને તેની પ્રિયતમ પુત્રી, તેમનો સમાગમ, તેમની સાથે જર્મની
અને હાલમાં થઈને મારી હાંડન મુખીની મુસાફરી અને ત્યાર પછી

હાંડનમાં તેમજ હાંડનની આસપાસના ગામોમાં અમારી થએલી મુલાકાતો એ સર્વને હું મારા જીવનના ઘણાજ મધુર સમય તરીકે ગણ્યા કરીશ.

યુરોપના સંસ્કૃત પંડિતોમાંના પ્રાચીનવર્ગે સંસ્કૃતના અભ્યાસમાં અન્વેષક બુદ્ધિ કરતાં કલ્પનાનો વિશેષ ઉપયોગ કર્યો હોતો. તેઓ ઘણું થોડું જાણી શક્યા હતા, અને એ થોડા જ્ઞાનમાંથી તેઓ મોટા ફળની આશા રાખીને ઘણીવાર તે અલ્પજ્ઞાનની મોટી કિંમત આંકતા હતા. તે એટલે સુધી કે, તે જમાનામાં “ શાકુન્તલ ” નાટકને હિંદુસ્તાનના ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ તત્ત્વદર્શન તરીકે દર્શાવનારું વિચિત્ર અને હસવું આવે એવું કથન કરનારા પંડિતો પણ હતા ! ત્યાર પછી પણ વાલાવિક રીતે આવી આંધળી ભકિતનો પ્રત્યાઘાત થયો અને જેમને પંડિતોજન કહી શકાય એવા ઉપલક્ષીયા વિવેચકો ઉત્પન્ન થયા. તેમનું સંસ્કૃતનું જ્ઞાન નહિ જેવુંજ હતું. તેઓ એવુંજ માનતા હતા કે, સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી કશું તત્ત્વ હાથ લાગે એમ નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ પૂર્વની દરેક દરેક બાબતનો ઉપહાસ કરતા હતા. તેમની પૂર્વે થયેલા પંડિતો સંસ્કૃત સાહિત્યમાં જ્યાં ત્યાં હીરા અને માણેકજ નેતા હતા. તેમની અસંબદ્ધ અને કલ્પના મિશ્રિત કથાઓનું ખંડન કરતાં આ નવીન વિવેચકોએ એથી ઉલટા પ્રકારની બૂલ કરી. તેઓએ પણ એવી કેટલીક અટકો ઠીધી કે, જે તદ્દન તકલેદી અને ધણે પ્રસંગે છેકળ પાયા વગરની હતી એવું કહીએ તો તેમના ઉપર સખ્ત આક્ષેપ તો મૂક્યો નહિજ કહેવાય. વળી આવા ઉતાવળીયા, ઉપલક્ષીયા અને પૂર્વની પ્રજાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વગરના પંડિતો અને વિવેચકોને તેમની દુષ્ટતામાં વિશેષ ઉત્તેજન મળવાનું કારણ એ હતું કે તેઓ જે લોકો સમક્ષ પોતાની શોધનું પરિણામ જાહેર કરતા હતા તેમની આ વિષય પરત્વે તુલના કરવાની મોટામાં મોટી લાભકાત એ હતી કે,

તેઓ સંસ્કૃતનો એક અક્ષર પણ જાણતા ન હતા ! આવા પ્રકારના અ-વેષકોની શોધખોળમાં ઘણો વિચિત્ર ઝોટાળો ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિકજ છે. હિંદુસ્તાનની પ્રજા ઉપર આ પંડિતોની શોધખોળની અસર અત્યંત આઘાત ઉત્પન્ન કરે એવી થઈ. સંસ્કૃતિના જે જે અંગેને અમારું પ્રજા પોતે ઉત્પન્ન કરેલાં અને પ્રોતાનાં માનતી હતી તે સર્વ વિદેશી પ્રજાઓનાં સાંખીત થયાં ! તેના કળાકૌશલ્યનો યથા એક પ્રજાને મળ્યો, તો તેના સ્થાપલ્યનો યથા બીજી પ્રજાને અને તેની પાસે પ્રાચીન કાળમાં જે કંઈ વિજ્ઞાનનું આદિત્ય હતું તેનો યથા ત્રીજી પ્રજાને મળ્યો, અને આ પંડિતમન્યોએ એટલે સુધી સાંખીત કરી દીધું કે, અમારું પ્રજાનો ધર્મ પણ કોઈ પરદેશી પ્રજા પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલો હતો ! આ પ્રમાણે ગતાનુગતિક રીતે શોધખોળ કરવાની પ્રજાનો વિવેક કુદિ રહિત પંડિતોનો એક જમાનો પૂરો થયા પછી વધારે સારી સ્થિતિ દેખાવા લાગી. હવે સર્વને સમજાયું છે કે, એકલા વ્યાપારમાજ નહિ પણ પૌર્વાત્ય પ્રજાઓના ઇતિહાસની શોધખોળ કરવા માટે પણ સંગીન અને પરિપક્વ જ્ઞાનની મુડી વગર એકલાજ સાક્ષ્યથી આદરેલી પ્રવૃત્તિવડે ઉપર કહી તેવી હાસ્યાસ્પદ નિષ્ફળતાજ પ્રાપ્ત થાય છે; અને હિંદુસ્તાનની પ્રાચીન કથાઓમાં ઘણા લોકોની કલ્પનામાં પણ ન આવે એવું અવશ્ય કંઈક છે, તેથી કરીને તેને એકદમ વગર વિચારે ધૂતકારી કાઢવી જોઈએ નહિ.

હવે શુરોષમાં સદ્ભાગ્યે નવીન પ્રકારના સંસ્કૃત પંડિતો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા છે. તેઓ વિદ્વાન, હારતખંડની સંસ્કૃતિ તરફ સહજુ-ર્જિત અને ભક્તિવાળા છે. તેઓનું જ્ઞાન વધારે ગંભીર હોવાથી તેઓ સહજુભૂતિવાળા છે અને જાતે વધારે ઉંચી કેમ્પિના ચતુષ્પો હોવાથી તેમના હૃદયમાં વિશેષ શક્તિ અને ભક્તિભાવ છે. એ જૂના અને નવા સંપ્રદાયને સાંધનાર સાંકળરૂપે અત્યંત પંડિત એકમુક્તર ગિરાજ

છે. આપણા ભારતવાસીઓ ઉપર યુરોપના ખીજ પડિતો કરતાં એકમૂલરે વિશેષ ઉપકાર કર્યા છે. તેણે તરુણ વયમાં જે મહાભારત કાર્ય આદ્યું અને વૃદ્ધવસ્થામાં પૂર્ણ વિજય સાથે સંપાદન કર્યું તે કાર્યની વિશાળતા જોતાં મને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયા વગર રહેતુંજ નથી. કોઈની પણ સહાય વગર, આપણે હિંદુઓ પણ બાગ્યેજ વાંચી શકીએ એવા અક્ષરે લખામણી અને જે ભાષા શીખતા આપણા દેશના લોકોને પણ આખી જીંદગી પર્યંત સતત પરિશ્રમ લેવો પડે છે તે ભાષાની જૂની હસ્તલિખિત પોથીઓના અભ્યાસ અને શોધનમાં મહમૂલ જની ગએલા આ ખરેખરા અસ્તવતી ઉપાસક પંડિતનો ખ્યાલ કરો. મહિને પાંચ રૂપીઆનો પગાર લઈને પોતાનું જ્ઞાન વેચનારા જૂપડી ખાસ જેવા સંસ્કૃત શાસ્ત્રીની તેને મદદ ન હતી. આજકાલ “ તદ્દન નવીન શોધખોળ (!) ” નાં પુસ્તકોના ઉપોદ્ધાતમાં માત્ર આ વિજ્ઞાનના નામનોજ ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે; પણ એણે દિવસના દિવસ અને ધણીવાર મહિનાના મહિના સુધી એકાદ પાઠાન્તર નક્કી કરવા માટે અથવા તો સામણાચાર્યના ભાષ્યના એક શબ્દ અથવા વાક્યનો ખરો અર્થ નક્કી કરવા માટે (એમણે પોતેજ મને કહ્યું હતું કે,) તનતોડ જહેમત ડિઠાવી હતી. આટલો ભગીરથ ઉદ્યોગ કરીને તેણે વૈદિક સાહિત્યના ધીર અરણ્યમાં પ્રવાસ કરવાનો ખીજ વિદ્વાનો માટે માર્ગ સુમમ કરી આપ્યો. આ તેના સાહસિક કાર્યનો અને તેની મુશીબતોનો ખ્યાલ કરો અને પછી તેની તુલના કરજો. અલખત, તેણે જે જે લખ્યું છે તે બધું આપણે સ્વીકારીજ લેવું જોઈએ એમ કહેવાનો મારો હેતુ નથી. એવો સ્વીકાર થઈ શકેજ નહિ; પરંતુ તો પણ એટલું તો સર્વને કમૂલ કરવુંજ પડશે કે, આપણા પૂર્વજોના સાહિત્યને જાળવી રાખવા, તેમનું સ્મર્ય સમજવવા અને તેમાં સમાયલા સત્યોનો પ્રચાર કરવા આપણા

દેશનો કોઈ પણ પંડિત પ્રયત્ન કરવાની આશા રાખી શકે. તે કરતાં મેક્સમૂલરે હજારગણો વિશેષ મત્ત કર્યો છે; અને વિશેષ ખૂબી તો એ છે કે આ સંધર્ભ કાર્ય તેણે પ્રાચીન વૈદિક સાહિત્ય પ્રત્યે પૂર્ણ પ્રેમ અને ભક્તિથી પ્રેરાઈનેજ કર્યું છે.

આ નવીન પ્રગતિના અથવા ભરતખંડના પ્રાચીન સાહિત્યને જૂદી દૃષ્ટિકોણથી જોવાના સંપ્રદાયના અગ્રેસર વિદ્વાનનું સ્થાન જો મેક્સમૂલરને આપીએ તો પોલકડુસનને તેના પછીના જમાનાના પંડિતોનો અગ્રનાયક ગણવો પડશે. પ્રથમના જમાનાના પંડિતોને કેવળ ભાષાશાસ્ત્રના અભ્યાસનોજ મોહ હોવાથી આપણા દેશના પ્રાચીન સાહિત્યના શુભ રત્ન-ભંડાર અને અમૂલ્ય આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ તરફ તેમનું લક્ષ ગયુંજ ન હતું. મેક્સમૂલરે તેમાંનાં કેટલાંક બહાર આણ્યાં અને જગત સમક્ષ રજૂ કર્યાં; અને વળી પ્રથમ પંક્તિના ભાષાશાસ્ત્રી તરીકેની પોતાની પ્રતિષ્ઠાને બળે જમતરું ધ્યાન તે તરફ ખેંચવામાં વિજયી થયેલાં ડ્યુસન ભાષાશાસ્ત્ર ઉપરના મોહથી મુક્ત હતો અને પ્રાચીન ગ્રીસ તેમજ જર્મન તત્ત્વવેત્તાઓના દર્શનાથી સારી રીતે પારંગત હોઈ એક તત્ત્વવિચારકને થોડા તાલીમ પામેલો હોવાથી તેણે હિંમતભરે ઉપનિષદોનાં ઉંડા તત્ત્વચિંતનોમાં નિમગ્નજન કર્યું. ઉપનિષદોની મીમાંસા તેને ઘણીજ સંતોષપ્રદ અને ન્યાયપુરઃસર જણાઈ અને આ અનુભવ તેણે જમતને નિડરપણે જાહેર કર્યો. વેદાંત વિષે પોતાનો સાચો અભિપ્રાય વગર સંકોચે જાહેર કરનાર પંડિતોમાં ડ્યુસન સર્વથી વધારે સ્પષ્ટ વક્તા છે. “લોહો શું કહેશે ?” એવો સંકોચ અને ભય ખીળ વિદ્વાનોની માથે તેને નથી. આપણને તો હાલ સત્તમે નિડરપણે સ્પષ્ટ વાણીમાં જાહેર કરનાર બહાદૂર આત્માઓની જરૂર છે અને ખાસ કરીને હાલ યુરોપમાં તો તેવા નિડર વિદ્વાનોની ઘણીજ જરૂર છે; કેમકે અન્ય

પ્રજ્ઞાઓના રીતરિવાજ તેમજ માન્યતાઓ જે યુરોપની પ્રજ્ઞાના મોટા ભાગને અણુગમતી હોય છે તેમને તેમના સાચા સ્વરૂપમાં જાહેર ન કરતાં ભોક્ષમતના બચને લીધે તથા બીજાં પણ કેટલાંક કારણોને લીધે વિદ્વાનો ધણીવાર ભોચાલાપથી વાળીને સત્યને વિકૃત કરી નાખે છે. એટલાજ માટે નિર્ભયપણે, વગર સંકોચે કેવળ સત્યનું જ પ્રતિપાદન કરનાર મેક્ષ મૂલર અને ડયુસનને હજાર વાર ધન્યવાદ ઘટે છે. આપણે તેની સાથે એમ પણ ઇચ્છીશું કે જેવી નિડરતાથી તેમણે આપણા પ્રાચીન સાહિત્યની ખૂબીઓ જતાવી છે તેટલીજ નિડરતાથી તેઓ આપણી ખામીઓ, અર્વાચીન કાળમાં આપણા દેશના તત્ત્વચિંતનોમાં દાખલ થઈ ગએલા સડા અને વેદાંત તત્ત્વને બ્યવહારમાં મૂકવા જતાં આપણી પ્રજ્ઞાએ કરેલી ભૂલો આપણને બતાવે. આપણા દેશમાં હમણાં કેટલોક વખત થયાં કેળવાયલા વર્ગમાં એવો જુસ્સો ફેલાયો છે કે તેને લીધે તેઓ એક હુદ્રતમ વહેમની અંદર શાસ્ત્રનું ગંભીર રહસ્ય સમાયલું છે એમ સમજીને તેમને ચૂસ્તપણે વળગી રહેવાની ભૂલ કરે છે; ત્યારે બીજી બાજુએ તેથી છેક સામે પાટલે બેસી જનારા માણસોને આપણા ધર્મમાં, પ્રજ્ઞામાં, ઇતિહાસમાં કશું સાફ દેખાતું જ નથી, તેથી તેઓ તેના ઉપર નિર્દયમાં નિર્દય પ્રહાર કરે છે અને આપણી સામાજિક અને ધાર્મિક બાવનાઓને તોપને ઘડાકે ઉડાવી દેવાનું ઇચ્છે છે, તેમને બેઠીને સાચો ઉપદેશ આપવા મેક્ષ મૂલર અને ડયુસન જેવા નિષ્કપટ અને સ્પષ્ટ વક્તા શુભેચ્છકોની આજના સમયમાં અત્યંત જરૂર છે.

કર્મયોગ.

પ્રકરણ પહેલું.

કર્મનો માનવ સ્વભાવ સાથે સંબંધ.

“કર્મ” એ શબ્દ સંસ્કૃતના “કૃ” એટલે “કરવું” એ ધાતુ-
માંથી નીકળેલો છે. આપણે જે જે કંઈ કરીએ છીએ તે સર્વ
કર્મ પૂર્વકાળનાં કર્મોનાં કહેવાય છે. વળી પ્રત્યેક ક્રિયાના
પરિણામ અથવા ફળને પણ “કર્મ” શબ્દથી ઓળખવામાં આવે
છે; પરંતુ આ સ્થળે તો આપણે એ શબ્દનો અર્થ “વર્તમાન ક્રિયા”
એવોજ સમજવાનો છે. આપણા પૌર્વાત્મ તત્ત્વવેત્તાઓના મત પ્રમાણે
આધ્યાત્મ જ્ઞાન મેળવવું એજ મનુષ્ય જન્મની ઇતિ કર્તવ્યતા છે.
ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ મેળવવું એ કાંઈ મનુષ્યનું અંતિમ સાધ્ય નથી,
પણ પૂર્ણ જ્ઞાની બની સ્વતઃ સુખરૂપ થવું એજ ખરૂં સાધ્ય છે. ઇન્દ્રિય-
જન્ય સુખ અને તે સુખના સાધનરૂપ પદાર્થો-વિષયો નાશવંત હો-
વાથી તેને પ્રાપ્ત કરવામાંજ સર્વ ઇતિ કર્તવ્યતા સહમજવી એ બહુજ
મોટી ભૂલ છે, છતાં અજ્ઞાન યા વિપરીત જ્ઞાનને લીધે બિચારાં મ-
નુષ્યો બળતાજ વિષયોમાં સુખ માની લઇ વગર વિચારે મોટા
પ્રયત્નો કરે જાય છે, અને એજ આ દુનિયાના સર્વ દુઃખોની ઉત્ત-
રપત્તિનું મૂળ કારણ છે. આમ કર્મ કરનારને થોડા યા ઘણા સમય
પછી માલુમ પડે છે કે આપણે જે દિશામાં કાર્ય કરીએ છીએ ત્યાં
સુખ નથી; પણ “યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ” એજ સુખનું મૂળ છે

જ્ઞાને સુખ અને દુઃખ એ બંને આપણા ભોમીયા (નેતાઓ) છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે સુખ અને દુઃખ એ ઉભય ઉપયોગી છે. સુખ તેમજ દુઃખના ભિન્ન ભિન્ન અનુભવોથી જીવાત્મા પર ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કાર (Pictures) પડે છે, અને એવા ભેગા થએલા સંસ્કારોજ આગળ જતાં મનુષ્યના સ્વભાવના પ્રકૃતિ (Character) રૂપે બને છે. આપણે કોઈ પણ મનુષ્યના સ્વભાવનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીશું તો તેમાં તેની પ્રવૃત્તિઓનો અને તેનાથી તેના મનપર પડેલા સંસ્કારોનો સરવાળો સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવશે. મતલબકે મનુષ્યનો સ્વભાવ યાને પ્રકૃતિ બંધાવામાં સુખના તેમજ દુઃખના બંને પ્રકારના અનુભવો કાર્ય કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક વખત તો સુખના કરતાં દુઃખથી મનુષ્યને અધિક જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય છે. જગતમાં થઈ ગએલા મહાન પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો તરફ દૃષ્ટિ કરીશું તો મોલૂમ પડશે કે તેઓમાંના ઘણાખરાઓ સુખના કરતાં દુઃખથી, સંપત્તિ કરતાં વિપત્તિથીજ અને સ્તુતિ કરતાં નિંદાથીજ વધારે જ્ઞાની અને પ્રભાવશીલ થયા છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યની અંદર જ્ઞાનનો જન્મથીજ નિવાસ હોય છે, એ કાંઈ બહારથી આવનારી વસ્તુ નથી, એનો વાસ તો અંદરને અંદરજ હોય છે. અમુક મનુષ્ય અમુક જાણે છે, એમાં તાત્વિક બા-પાથી વિચાર કરતાં 'અમુક મનુષ્ય અમુક પ્રગટ કરે છે અથવા વ્યક્ત કરે છે' એમજ સમજવું; કેમકે એમાં વાસ્તવિક રીતે જેતાં તે મનુષ્ય અગાધ જ્ઞાન અને સામર્થ્યના બંડાર રૂપ પોતાના આત્મા અને પોતાના અંતઃકરણ વચ્ચેનો પડદોજ માત્ર તેટલે અંશે દૂર કરે છે અથવા તો તે પડદાને લીધે અવ્યક્ત રહેલા જ્ઞાનને વ્યક્તજ કરે છે. આપણે કહીએ છીએ કે ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ શોધ્યો, ત્યારે શું તે ગુરુત્વાકર્ષણ ન્યૂટનની વાદ જેઠ કોઈ ખૂણામાં એસી રહ્યું

હતું ? તે તો ત્હેના પોતાના જ્ઞાનબંડારમાં પ્રવચનથીજ હતું. એ બંડાર તરફ તે વળ્યો અને ત્હેણે તે વ્યક્ત કર્યું. સંસારમાં જે જે જ્ઞાન ભાસે છે તે સર્વ એવી રીતે મનુષ્યના અંતરાત્મામાંથીજ વ્યક્ત થયેલું છે. આ આખા જગતમાં પણ માર્ગ શકે નહિ એવડો એવડો જે અંધબંડાર પ્રત્યેક મનુષ્યના પોતાના અંતરાત્મામાં ભરેલો છે.

બાહ્ય વસ્તુ સ્થિતિઓ તો માત્ર સૂચના અને પ્રસંગ રૂપજ છે. કે જે આપણા મનને આપણા પોતાના અંતરાત્માનો અભ્યાસ કરવા તરફ જાગ્રત કરે છે-પ્રેરે છે. વૃક્ષપરથી ફળનું પતન થવાના બનાવે ન્યૂનને સૂચના આપી, ન્યૂનને તે સૂચના ઉપર વિચાર-મનન કર્યું અને પરિણામે નિર્ણય કર્યો કે જે નિર્ણયને આપણે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ કહીએ છીએ. એ નિયમનું જ્ઞાન કાંઈ તે ફળમાં, વા પૃથ્વીના ગર્ભમાં અથવા તો કોઈ બીજી બાહ્ય વસ્તુમાં નહિ હતું ? પણ ત્હેના પોતાના અંતઃકરણમાંજ રહેલું હતું. દરેકે દરેક જ્ઞાનનો બંડાર મનુષ્ય અંતરમાંજ છે પણ તે જ્ઞાન આધ્યાત્મિક હોવા લોકીક હો. એ જ્ઞાનનું પ્રકટીકરણ-પ્રતિતી ન થઈ હોય ત્યાં સુધી તે એમ ને એમ અવ્યક્ત-આચ્છાદિતજ રહે છે; અને જ્યારે એ આવ્યજ્ઞાન (અંતઃકરણમાં બળી ગયેલા મળ અને વિક્ષેપને) દૂર કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને આપોઆપજ ક્રમશઃ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી જાય છે. એ અંતરાય જેમ જેમ દૂર થતો જાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાન વધારે વધારે વ્યક્ત થતું જાય છે. જે મનુષ્યના અંતઃકરણમાંથી એ દોષ દૂર થયા હોય છે તે જ્ઞાની કહેવાય છે, અને જેનામાં એ દોષ દૂર થયા નથી તે અજ્ઞાની-મૂર્ખ કહેવાય છે. જે મનુષ્યમાંથી એ વિકાર સર્વાંશે અને સદાને માટે દૂર થયા હોય છે તે મહાજ્ઞાની.

* અજ્ઞાનેનાવૃત્તં જ્ઞાનં તેમ મુક્તિં જંતવઃ ॥ બ. ગીતા.

અથવા સર્વજ્ઞ કહેવાય છે. જમતપર એવા સર્વજ્ઞ-મહાત્માની પુરોષા
અનેક થઈ ગયા છે, અને અનેક થશે. ચક્રમકમાં જેમ અમિ શુભ
રહેલો છે તેમ જ્ઞાન પણ પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં શુભ રહેલું છે, જેમ ધર્મણુનો
યોગ થતાં જ ચક્રમકમાંનો બહારનીકળે છે તેમ જ્ઞાન પણ નિર્મળતા સાથે
એકામિતાનું ધર્મણુ કરાવનારા પ્રસંગનો યોગ પ્રાપ્ત થતાં જ વ્યક્ત થાય છે.

આપણાં કર્મે અને મનોવિકારની પણ એવી જ સ્થિતિ છે—
આપણાં અશ્રુ અને હાસ્ય, આપણો શોક અને આનંદ, આપણું
દુઃખ અને સુખ, આપણો શ્રાપ અને આશીર્વાદ, આપણી સ્તુતિ
અને નિંદા એ પ્રત્યેકનું સૂક્ષ્મ રીતે અવલોકન કરીશું તો માલુમ
પડશે કે અનેક ક્રિયાઓ અને અનુભવોના ધર્મણુના યોગથી જ—
આપણા પોતાના જ આંતરમાંથી ઉદ્ભવ્યાં છે. અને એ સર્વનું એક જ
પરિણામ તે જ આપણો સ્વભાવ-પ્રકૃતિ (Character) છે.
એ નાના પ્રકારના ધર્મણુને જ કર્મ યા ક્રિયાની સંજ્ઞાથી ઓળખવામાં
આવે છે. “ કર્મ ” એ શબ્દનો વ્યાપક અર્થ લેતાં મનુષ્ય પોતાની
શક્તિને વ્યક્ત કરવા માટે જે જે માનસિક વા શારીરિક ક્રિયાઓ
કરે છે તે સર્વનું નામ “ કર્મ ” જ છે. આ વ્યાપક અર્થ
પ્રમાણે આપણે સમગ્રો સમય કર્મ કર્યાં જ કરીએ છીએ. હું ત્હમारी
આગળ ભાષણ કરું છું, એ પણ કર્મ છે. ત્હમે સાંભળો છો, એ
પણ કર્મ છે. આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, તે પણ કર્મ છે.
આપણે ચાલીએ છીએ, તે પણ કર્મ છે. મતલબ કે દરેક ક્રિયા
માનસિક વા શારીરિક જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ તે સર્વ
કર્મ જ. કહેવાય છે, અને તે દરેક કર્મ આપણા ઉપર કંઈક કંઈક
છાપ પાડી જાય છે.

કેટલાંક કર્મ એવાં હોય છે કે જે અનેક ન્હાનાં ન્હાનાં કાર્યોના
સમુદાયથી બનેલાં હોય છે. સમુદ્ર કિનારે ઉભા રહીને પાપાણુની

સાથે અથડાતાં મોળને આપણે સાંભળીએ છીએ તો એક મોટો ધ્વની સંભળાય છે; પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે તે દરેક મોળું ન્હાનાં ન્હાનાં અસંખ્ય મોળાનું બનેલું છે; અને એ દરેક ન્હાનું મોળું પણ થોડો થોડો અવાજ કરતું હોવા છતાં જ્યારે તેવાં અનેક મોળાં એકત્ર થઈ એક મોટું મોળું બંધાય છે ત્યારેજ તેમને એકત્ર અવાજ સાંભળી શકાય છે. એવીજ રીતે હૃદયનો પ્રત્યેક ધ્વનિકારો—આધાત એ પણ કર્મ છે. આ પ્રમાણે કેટલાંક નાનાં કર્મને પણ આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ છીએ. જે હૃદયને એકાદ મનુષ્યનો સ્વભાવ—પ્રકૃતિ (character) નું ચોખ્ખું નિરીક્ષણ કરવાની છાયા હોય, તો પ્રથમ હૃદયનાં કોઈ મોટાં-પ્રખ્યાત કાર્યો તરફ દૃષ્ટિ કેંદ્રીત નહિ; કારણ કે મૂર્ખ માણસ પણ કોઈક પ્રસંગે શરવીર બની જાય છે. કોઈવાર એકાદ કૃપણ મનુષ્ય પણ હર્ષથી વધે તેવો દાનેશ્વરી દેખાઈ જાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યના જીવનમાં એવો એકાદ પ્રસંગ આવે છે કે જ્યારે કોઈક અસાધારણ કાર્ય તે કરી શકે છે; માટે હૃદયનાં નિત્યનાં સામાન્ય કર્મોનું જ નિરીક્ષણ કરો એટલે હૃદયના સ્વભાવનું (character) ખરું સ્વરૂપ માલુમ પડી આવશે. અમુક સંયોગને લીધે સામાન્ય મનુષ્ય પણ મહાન કાર્યો કરી શકે છે, પણ ખરો મહાન પુરૂષ તો તેજ છે કે જેના ખુણે બેસીને કરવાનાં ન્હાનાં ન્હાનાં કાર્યો પણ કાળજી અને રહસ્યચક્ર હોય છે.

મનુષ્યના બંધારણ અને સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરતાં હૃદયનાં કર્મ એ એક મુખ્ય અને અજળ વસ્તુ છે. દરેક મનુષ્ય તે હૃદયના અંશરૂપ હોવાથી જન્મતના મધ્યમિન્દુરૂપ છે અને તેથી કરીને જાણે તેના તરફ જન્મતની સર્વ શક્તિઓ ખેંચાઈ આવતી હોય અને તેને પોતામાં સંચિત કરીને પાછો કર્મરૂપે તેને જન્મત તરફ વહેવારવતો

હોય એમ માલુમ પડે છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય આ મધ્યભિંદુરૂપ હોઈને એ મધ્યભિંદુનું સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન હોવાથી ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે વિશ્વની અનેકવિધ શક્તિઓ તેના તરફ ખેંચાઈ આવે છે; અને પાછી તેને ક્રિયારૂપે તે બહાર પાડતો ચાલે છે. સારું અને ખોટું, સુખ અને દુઃખ ઇત્યાદિ સર્વ દ્વંદ્વો એ શક્તિના સારા થા ખોટા ઉપયોગનું જ નામ અને પરિણામ છે. બહારની શક્તિઓને ખેંચવાનો જેમ મનુષ્યના અંતરમાં સ્વભાવ રહેલો છે તેમ તેને ચોગ્ય વા અયોગ્યરૂપ આપીને પાછી જગત તરફ વહેવરાવવાનો પણ તેનામાં સ્વભાવ છે—સામર્થ્ય છે.

સમસ્ત જગતનાં જે જે કાર્યો અને હીલચાલો આપણા જેવામાં આવે છે, તે સર્વ કંઈ જ નહિ પણ માનવ વિચારોનાં જ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપો છે. મનુષ્યમાં અદ્રશ્યરૂપે રહેલી શુભ ઇચ્છા શક્તિનાં જ એ સર્વ વ્યક્ત સ્વરૂપો છે. યત્રો, શસ્ત્રો, શહેરો, વહાણો અને લડાયક આગ-ખોટા ઇત્યાદિ સધળી દૃશ્યમાન વસ્તુઓ એ સર્વ એ ઇચ્છાશક્તિનાં જ વ્યક્ત સ્વરૂપો છે. મનુષ્ય માત્રમાં એ ઇચ્છાશક્તિ સ્વભાવથી જ રહેલી હોય છે, અને એ સ્વભાવ દરેક મનુષ્યનો પોતપોતાનાં કર્મને અનુસરીને જ ધડાયલો હોય છે. આથી આ સિદ્ધાંત નીર્માણુ થાય છે કે જેવાં કર્મ હોય તેવો જ સ્વભાવ અને જેવો સ્વભાવ તેવી જ ઇચ્છા હોય. મતલબ કે જેવાં કર્મ હોય તેવી જ ઇચ્છા હોય. આ જગતમાં જે જે મહાન સમર્થ અને પ્રચંડ શક્તિવાળા પુરૂષો થયા છે તેઓ સધળા ભગીરથ કર્મો કરવાવાળા, પ્રચંડ ઇચ્છા શક્તિવાળા અને મ્હોટી ઉચ્છ્વપામલ કરવાની શક્તિ ધરાવનારા સમર્થ આત્માઓ હતા. આ ઇચ્છાશક્તિ તેઓએ અનેક જન્મ જન્મોત્તરેના સતત ઉદ્ધોગ અને પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે. બુદ્ધ અથવા કાંઈ સ્ત્રી જેવી મહાન પ્રચંડ અને પવિત્ર ઇચ્છાશક્તિ કંઈ એકાએક

મેળવી શકાય નહિ. આ શક્તિ વારસાદે મળતી હોત તો આપણે
આશીર્વાદ લીએ જ કે તેઓના પિતા કેણુ હતા ? એટલું પણ આશ-
વામાં નથી કે તેઓના વડેથી મનુષ્ય પ્રાણીના બધાને માટે એક શબ્દ
પણ ઉચ્ચાર્યો હોય. જગતમાં જોસદ જેવું લક્ષ્યાવધિ સુધારો થઇ ગયા
છે અને હાલમાં પણ છે. બુદ્ધના પિતૃત્વા જેવા પણ હજારો રાજાઓ
થઈ ગયા છે. જો વંશપરંપરાજન્ય સંસ્કારોનો જ સિદ્ધાંત કોઈ
કહેતા હોય તો ક્યાં એ કુદરતના કે જેની આશાને આગ્રે જ એના
નોકરો પણ ખરા મનથી માન્ય કરતા હોય અને ક્યાં એનો પુત્ર
બુદ્ધ કે જેની પૂજા લગભગ અર્ધ જગત ખરા અંતરથી કરે ? ક્યાં
એ સામાન્ય સુધાર અને ક્યાં હોનો એક પુત્ર કે જેને કેટલાવધી
મનુષ્યો ઈશ્વર માનીને પૂજા કરે ? કહો આમાં કયા સિદ્ધાંતની ઘટના
કરશે ? વંશપરંપરાનો સિદ્ધાંત તો હજારો માઇલ દૂર જ રહેશે. તે
પ્રચંડ ઇચ્છાશક્તિ કે જેને બુદ્ધ અને જીસસ કાર્મરે સમસ્ત જગ-
તમાં પ્રસારી તે ક્યાંથી આવી ? એ મહાન પ્રચંડ સત્વનો સમુદાય
તેમને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયો ? એ શક્તિ અનેક યુગયુગાન્તરોમાં સંચીત
કરેલી અને કમે કમે વૃદ્ધિ પામી છેવટે આ જગતમાં બુદ્ધ અને ક્રીષ્ણના
રૂપમાં પ્રગટ થઈ હતી કે જેની સત્તા આજે પણ તેવીને તેવીજ કાયમ છે.

આજે આપણને જેવો સ્વભાવ, શરીર તેમજ બહારના શુભા-
શુભ સંયોગ પ્રાપ્ત થએલા છે તે સર્વ આપણા પોતાના-એ સર્વ આપણા
કર્મના જ પરિપાક રૂપ છે. જગતમાં એની મેળે મેળે તો કદી પણ કશું
આવી મળતું જ નથી. કુદરતનો એ અબ્યાધિત અને અનાદિસિદ્ધ
નિયમ છે. કેટલીક વખત આપણને એથી ઉલટું ભાસે છે, પણ સાંખ્યા
વખતના અનુભવથી એ અજ્ઞાન દૂર થતાં બરાબર ખાતરી થઈ જાય છે.

મનુષ્ય ધનવાન થવાને માટે બધે આખી જીંદગી પર્યંત ફાંફાં
માર્ગ કરે, અને હજારો લોકોને છેતરે પણ અંતમાં એને મારૂંમ પડે

છે કે પોતે ધનવાન ન થઈ શક્યો, અથવા થઈ શક્યો તો તેટલું ધન મેળવવાથી જે સુખ મેળવવાનું હતું તે સુખ તેમાંથી મળી શકે તેમ નથી; અને તેથી કરીને જો સમય દરમ્યાન ગાળેલું સંધ્યું જીવન કાંઈ મારવામાં વ્યર્થ ગુમાવીને નફામાં માત્ર તેની પાછળ જે શ્રમ-પ્રયત્ન વગેરે વેચ્યું તે જ મળ્યું છે. એવામાં રોગ, બેડપણ કે બીજી હિમ્મતી આવી ધેર છે એટલે તો પછી તેનું જીવન અત્યંત કંટાળા ભરેલું અને દુઃખકર થઈ પડે છે. વળી પ્રાપ્ત થયેલા ધનનો પણ દાન અને ભોગમાં ઉપયોગ ન કરાય તો પરિણામે કાંતો તે ધનનો અથવા તો તેના મલોકનો નાશ તો થાય છે જ. મતલબકે શારીરિક ઉપભોગને માટે આપણે હજારો વસ્તુઓ ભેગી કરી શક્યા હોય તો પણ તેમાંથી જેટલીનો આપણે ઉપભોગ લઈ શકીએ છીએ અથવા બીજા-ઓના હિતાર્થે દાન કરી શકીએ છીએ તેટલી જ વસ્તુઓ ખરેખર આપણી કહી શકાય તેમ છે. વારસામાં મોટી દોલત આપી જનારા-ઓનું ધન પણ વારસોને મેળજોખ અને અજ્ઞાન આળસમાં નાખીને બે પાંચ પેઢીમાં ઉડી જાય છે. કોઈ મૂર્ખ જગતમાંનાં સંધ્યાં પુસ્તકો ખરીદી એક મોટી લાયબ્રેરી બનાવે, પણ એ તો માત્ર જેટલાં પુસ્તકો વાંચવાને પાત્ર હશે તેટલાંનો જ ઉપભોગ કરી શકશે, અને એ પાત્રતા કર્મથીજ પ્રાપ્ત કરેલી હોય છે. આપણી પાત્રતા અને શક્તિ એ આપણા કર્મથી જ નિર્માણ થાય છે.

આપણી આજે જે સ્થિતિ છે તે આપણે પોતેજ રચેલી અને પ્રાપ્ત કરેલી છે, અને તેજ પ્રમાણે આપણને જેવા થવાની ઇચ્છા હોય તેવા થવાની શક્તિ પણ આપણી અંદર-જ રહેલીજ છે. આ પ્રમાણે જ્યારે આપણી સ્થિતિને સારી વા-નરસી બતાવવાનું આપણાજ હાથમાં છે, તો પછી ભવિષ્યમાં અથવા બીજા જન્મમાં આપણે જેવા થવું હોય, તેવા થવાને લાય-

કર્મો કરવાનો આપણે અત્યારે આરંભ કરવો જોઈએ.

આપણે કેવાં કર્મ કરવાં જોઈએ તે પણ જાણવું જોઈએ. કોઈ કહેશે કે એ બાબતને જાણવાની શું જરૂર છે ? જગતમાં સર્વ કોઈ એક યા બીજો રસ્તે કર્મ તો કર્યાજ કરે છે; પરંતુ કર્મ શું ? અને અકર્મ શું ? એનો વાસ્તવિક ભેદ જાણ્યા વિના કર્મ કરવું એ કર્તવ્ય શક્તિનો દુરપયોગજ કરવા જેવું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પણ ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે કે, 'યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્' 'શાસ્ત્રા શાસ્ત્ર વિધાનોક્ત્ત્વં કર્મકર્તુમિહાર્હસિ'—કર્મ કેવાં કરવાં તે જાણીને અને શાસ્ત્ર તથા વિધિપૂર્વક કર્મ કરવાથી ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્હમारे નિત્ય ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કર્મ કરવાં એટલે માનસિક શક્તિને વ્યક્ત કરવી-બહાર કાઢવી અને જીવાત્માને ગાઢ નિદ્રામાંથી જાગ્રત કરવો. પ્રત્યેક મનુષ્યના આંતરમાં અપાર સામર્થ્ય અને જ્ઞાન બીજ રૂપે રહેલું છે; અને તેથી જે જે પ્રકારનાં કર્મ કરવાં એ તે તે પ્રકારની શક્તિઓને જગાડવાના આધાત રૂપ છે.

મનુષ્ય જે જે કર્મો કરે છે તે સર્વમાં કાંઈને કાંઈ હેતુ રહેલો જ હોય છે. હેતુ વિના કર્મ હોઈ શકતાં જ નથી. જેમને કીર્તિ મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે તેઓ કીર્તિને માટે જ કર્મો કરે જાય છે. ધનની ઇચ્છા હોય છે તેઓ ધન મેળવવાના જ પ્રયત્નો કરવાને મથી પડે છે. સત્તાના ઉપાસકો સત્તા માટે, તો સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળાઓ સ્વર્ગને માટે જ કર્મોમાં પ્રવર્તી હોય છે. કોઈને વળી મરણ પછી જ ચીના લોકની માફક કીર્તિ મેળવવાનો લોભ હોય છે. ચીનાલોકમાં મરણ પછી જ સન્માનની પદ્ધિ આપવાનો રીવાજ છે, અને આપણાં કર્તાં એ પ્રજ્ઞાસીકા વધારે સારી છે. ચીનમાં જ્યારે કોઈ માણસે મોટું સત્કૃત્ય કર્યું હોય ત્યારે ત્હના પિતા અથવા પિતામહ જે સ્વર્ગમાં સિદ્ધાન્ના હોય છે ત્હમનાજ નામને સન્માનની પદ્ધિ આપવામાં આવે

છે; અને કેટલાક તો એજ હેતુથી કાર્ય કરવામાં નિમગ્ન હોય છે. મુસલમાનોમાં અમુક પંથના અનુયાયીઓ પોતાના મરણ પશ્ચાત્ત મોટી કબર બંધાય એવાજ પ્રયત્નોમાં પ્રવર્તી હોય છે. વળી એવા પણ એક પંથની મહને ખબર છે કે જેમાં બાળકનો જન્મ થયો કે તરત જ તેને માટે કબર બાંધવા માંડે છે. તેઓના જીવનમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ કબર બાંધવી એજ મુખ્ય કર્તવ્ય હોય છે અને તેઓની આખર-મહત્તા તેઓની કબરથી જ લેખાય છે. કેટલાકો શરીરને કષ્ટ આપવામાં જ આનંદ માને છે તો કેટલાક અનેક પ્રકારનાં દુષ્ટ કૃત્યો કરે છે, અને પછી દેવળો બંધાવે છે કે અનેક પ્રકારનાં દાન કરે છે અને ધર્મગુરુઓને પૈસા આપી સ્વર્ગમાં જવાનો પરવાનો ખરીદ કરે છે! તેઓ એમ સમજે છે કે આવા પ્રકારનાં દાન કરવાથી પાપની નિવૃત્તિ થઈ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના હેતુઓથી પ્રેરાઈ મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં કર્મો કરે જાય છે.

પરંતુ જે પણ કર્મ કરવાં તે કર્તવ્યની ખાતર જ કરવાં એજ ઉત્તમોત્તમ પ્રકાર છે. દરેક દેશમાં થોડાક પણ એવા પુરૂષો હોય છેજ કે જેઓ નામ, કીર્તિ કે સ્વર્ગની પરવા નહિ કરતાં માત્ર કર્તવ્યની ખાતર જ કર્મો કરે જાય છે; અને ખરેખર આવા પુરૂષો જ મનુષ્ય જાતિના પ્રાણુરૂપ છે. કર્મોથી કાંઈનું પણ બલું પોતાથી કરી શકાય તેથી તેઓ આનંદ પામે છે. તેઓ બને તેટલો ગરીબોને ઉપકાર કરે છે, અને પ્રાણી માત્રને મદદ કરે છે. આમ કરવામાં તેઓનો ઉદ્દેશ વધારે ઉચ્ચ હોય છે, તેઓને નિષ્કામપણે પરાપકાર કરવામાં બહુજ શ્રદ્ધા હોય છે. નામ અને કીર્તિના આશયથી જે કર્મો કરવામાં આવે છે તેના પરિમાણ મોડો થાય છે.

નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી કાર્ય કરનારને શું કાંઈ પણ ફળ મળતું નથી? જરૂર મળે છે; એટલુંજ નહિ પણ નિષ્કામભાવથી કર્મ કરનારને વિશેષ અને ઉત્તમોત્તમ ફળ મળે છે પણ એના ફળની

સિદ્ધિ થતાં સુધી સામાન્ય મનુષ્યો ધીરજ રાખી શકતાં નથી. નિષ્કામ કર્મથી શરીર પ્રકૃતિને પણ હામદો થાય છે.

પ્રેમ, સત્ય અને નિઃસ્વાર્થતા એ કેવળ નીતિ વિષયક અલંકારિક સુઘટો નથી, પણ એ તો આપણું ઉચ્ચત્તમ સાધ્ય છે; કારણ કે આપણી ચૈતન્યશક્તિને જાગૃત કરવાનું અમોઘ યજ્ઞ એ ગુણોમાં રહેલું છે. કોઈ મનુષ્ય ભવિષ્ય, સ્વર્ગ, સત્તા કે એવી કોઈ પણ ખાખતનો સ્વાર્થ ન રાખતાં કેવળ નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી પાંચ દિવસ માં પાંચ મીનીટ પણ કર્મ કરે તો જાણવું કે તેનામાં માનસિક મ્હોટા ગુણો જોળવાની ઉત્તમ યોગ્યતા ખીજરો રહેલી છે. નિસ્કામપણે કર્મ કરવું એ જોકે ઘણું જ કઠિન છે, અને અનેક માણસો એવા પણ હોય છે કે જેઓ દેખાવ નિષ્કામતાનો રાખવા છતાં એની શ્રેષ્ઠતાનું અહ્ય મનથી તો કાંઈને કાંઈ વ્યવહારિક અદ્ભો અથવા મ્હોટી મ્હોટી કામનાઓ રહેલીજ હોય છે; પરંતુ અહીંયાં કહેવાનું ખરી નિષ્કામતાને માટેજ છે. એવી સાચી નિષ્કામતાપૂર્વક થોડું પણ કાર્ય થવું એ આત્મસંયમની શક્તિનું ઉચ્ચતમ સ્વરૂપ છે. બહારના અનેક વ્યાપારો કરતાં આત્મસંયમ એ બહુજ ઉચ્ચશક્તિ છે. ચાર ઘોડા જોડેલી એક ગાડીને ટેકરી ઉપરથી છુટી લગામથી દોડવા દેવામાં જે બળ પડે તેના કરતાં ઘોડાની લગામ કાણુમાં રાખી ટેકરી ઉતરવામાં ખરેખર વધારે બળ પડે છે. મ્હોટા વેગથી છોડવામાં આવેલો તોપનો ગોળો રસ્તામાં કોઈપણ જાતનો અંતરાય ન હોત તો ધણે દૂર જઈને પડે છે; પરંતુ એમ થવાથી એની શક્તિ ધણે ભાગે માર્ગ કાપવામાંજ વપરાઈ જઈ તેનો ખરો પ્રતાપ અજ્ઞાતો નથી. કોઈ મ્હોટી બીંત માં એવો કોઈ અંતરાય આવે છે ત્યારેજ તે જોળો પોતાનો પ્રચંડ પ્રતાપ દેખાડી દે છે. એજ પ્રમાણે સ્વાર્થયુક્તિથી પ્રેરાઈને આપણે જે જે વ્યાપાર કરીએ છીએ તેમાં

આપણે આપણી ધણીખરી શક્તિ જેમ તેમજ ગુમાવીએ છીએ, અને વળી એ શક્તિ આપણને કોઈ રીતે પાછી પણ મળતી નથી; પરંતુ જો એ સ્વાર્થ્યુદ્ધિને દૂર કરીને મનપર કાષ્ઠ રાખવામાં આવે—આત્મ-સંયમ કરવામાં આવે તો એજ શક્તિ—સામર્થ્યમાં વધારો થઈ તે આપણને પાછી મળે છે. એ આત્મસંયમના પરિણામે આપણામાં પ્રચંડ ઇચ્છાશક્તિ ઉદ્ભવે છે; અને એ પ્રચંડ ઇચ્છાશક્તિ તેજ કાંઈદેહ અને છુદ્ધ. મનુષ્યોને અન્ય પ્રાણી-પદાર્થ ઉપર સત્તા ભોગવવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે; પરંતુ શક્તિની વૃદ્ધિનું ઉપર જણાવેલું રહસ્ય તેઓ જાણતા નથી. હાલના જમાનામાં મૂર્ખ માણસ પણ ને રહસ્ય જાણી શકે અને તેને અનુસરીને વર્તવાથી આખા જગત ઉપર પણ સત્તા જમાવી શકે; પરંતુ સર્વ પ્રથમ જગત ઉપર સત્તા ચલાવવાની વાસનાનો તેણે સમૂળી ઉચ્છેદ કરી નાખવી જોઈએ.

એ સ્વાર્થી બાવના નિર્મૂળ થઈ કે બસ, એ જગતમાં એક પ્રચંડ શક્તિ રૂપ બનવાનો. કેટલાક પ્રાણીઓની દૃષ્ટિ અમુક આડ કે દશ શીટ અંતર સુધીજ પહોંચી શકે છે, તેમ આપણામાંના ધણા ખરા મનુષ્યોની દૃષ્ટિ પણ અમુક વર્ષો પર્યંતજ પહોંચી શકે છે. એક નહાતું વર્તુળ એજ જાણે આપણી સૃષ્ટિ અને એજ આપણી દૃષ્ટિમર્યાદા હોય તેમ એની પેલી પાર કાંઈપણ હોય એ વાતજ આપણા ધ્યાનપર આવતી નથી. દૃષ્ટિના આ સંકુચિતપણાને લીધેજ આપણે નીતિભ્રષ્ટ બની ગયા છીએ. એજ આપણી મોટી દુર્બળતા અને નિઃસત્વતા છે.

કર્મ ગમે તેવાં નાનાં કે નીચ દરજ્જાનાં હોય, પરંતુ તેના તરફ અભાવ નહિ લાવતાં બને તેટલા ઉત્તમ પ્રકારે તે કરવું જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય કર્મના રહસ્યથી અજ્ઞાન હોવાને લીધે કીર્તિ વા બીનસ્વાર્થના આશયથી કાર્ય કરતો હોય તો બલે કરે, પણ સમજીએ તો પોતાની દૃષ્ટિ તો ઉમેશાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આશય તરફ અને તે

રહમતવા તરફ તથા પેતાનું આંતર સામર્થ્ય વધારવા તરફ રાખવી જોઈએ. ‘કર્મ કરવાનોજ આપણને અધિકાર છે પણ તેના ફળ તરફ આપણે અધિકાર નથી’ જો ત્હમારે મનુષ્યને મદદ કરવાની ઇચ્છા હોય, તો ત્હેનું વલણ ત્હમારા પ્રત્યે કેવું છે તેની દરકાર કરશો નહિ. જો સારાં અને મહાન કર્મો કરવાની તમારી ઇચ્છા હોય, તો ફળની સેશ માત્ર પણ કામના રાખશો નહિ.

આ પ્રમાણે સદા કાર્યમાં જોડાઈ રહેવાનો નિશ્ચય કરવામાં આવે અને વરતુતઃ કર્મ કરવા સિવાય મનુષ્યની એક શય પણ જતી નથી એ વાત સ્વીકારવામાં આવે; પણ એથી એક વિલક્ષણ પ્રશ્ન ખડો થાય છે કે, જ્યારે આપણે સદા સર્વદા કર્મોજ કરવાનાં છે ત્યારે આપણને શાંતિ ક્યારે મળવાની ? જો આપણે સદા કામ-માંજ નિમગ્ન રહ્યા કરવાનું હોય તો પછી એકાંતવાસની શાંતિને સહન કરવાની અને એ શાંતિમાં અને ત્યાગમાં આનંદ લેવાની અમારામાં યોગ્યતાજ ક્યાંથી આવવાની ?

એકાદ એકાંત અરણ્યવાસી મનુષ્યને આ સંસારમાં લાવવામાં આવે તો જેવી રીતે એક પાણીમાં રહેનારી માછલીને પાણીની સપાટી ઉપર લાવવામાં આવે અને જેવી દશા થાય તેવીજ એ અરણ્યવાસી મનુષ્યની દશા થવાની.

ખીઝ હાથપર એકાદ સંસારના કાર્યોમાં રચીપચી રહેલા મનુષ્યને એકાંત અને શાંતિના સ્થાનમાં આણવામાં આવે તો શું એને પણ ત્યાં સુખ અને આનંદ મળશે ? ના, ના, ઉલટાં તે બિચારો દુઃખીજ થશે અને કદાચ દુઃખનો માર્ગો માંડો પણ થઈ જાય ?

આ પ્રમાણે આ બંને દશાઓ અપૂર્ણ જણાય છે, તો તે બંનેનો યોગ કેવી રીતે થાય ? જગતમાં ખરો મનુષ્ય તો તેજ

છે કે જે ગમે તેવા અરણ્યના એકાંત અને શાંત સ્થાનમાં પણ આત્યંત કાર્યમગ્ન રહી શકે છે, અને જે હજારો મનુષ્યના સમૂહમાં અને હારે કોલાહલમાં પણ અરણ્યની માફક શાંતિ અને એકાંતને અનુભવે છે એજ ખરા સંયમી છે. તેણેજ પોતાના આત્માને જીતેલો છે; અને નિમગ્નતા રહીને પણ તેજ મનુષ્ય બાણ છે. આવો મનુષ્ય એકાદ મ્હોટા શહેરના ઉદ્યમી અને કોલાહલમય ભાગમાંથી પસાર થાય છે તોપણ તેનું મન બાણે કે એકાદ ગુહામાં હોય તેવું શાંત હોય છે, અને એક શબ્દ માત્ર પણ એના કર્ણને અસર કરી શકતો નથી અને સધળો વખત કર્મમાંજ નિમગ્નજ હોય છે. કર્મયોગનું એજ ધ્યેય છે અને જે તમને તે પ્રાપ્ત થયું હોય તો જસ તમે કર્મનું રહસ્ય જાણ્યું—અનુભવ્યું છે.

પણ આપણે તો એનો આરંભ આપણા વર્તમાન સંયોગ વચ્ચેજ કરવાનો છે. કોઇ પણ કાર્ય નિઃસ્વાર્થપણે કરતાં શીખવું એ આપણો પહેલો પાઠ છે. કોઇ પણ કાર્ય કરવાની ઇચ્છા થાય એટલે તે ઇચ્છા આપણને શા હેતુથી થાય છે તે હેતુનો આપણે ખરા-ખર શોધ કરવો જોઈએ, કેમકે કાર્યમાં પડ્યા પછી તે હેતુ ઉપર પડેા પડી જઈને તે અદ્રશ્ય બની જાય છે; માટે કાર્ય કરવા પહેલાંજ તેનો હેતુ આપણે શોધી કહાડવો જોઈએ. આમ કરવાથી શરૂ શરૂમાં તો આપણને આપણા હેતુઓ સ્વાર્થમયજ દેખાશે, પણ પ્રયત્નવડે ક્રમે ક્રમે એ સ્વાર્થપરાયણતા દૂર થવા માંડશે અને એક સમય એવો આવશે કે આપણે સદા સર્વદા નિઃસ્વાર્થ કર્મોજ કરે જઈશું.

આ પ્રમાણે આ દુસ્તર સંસાર વચ્ચે ધીમે ધીમે આગળ વધતાં આપણને માણુમ પડશે કે છેવટે સર્વથા નિઃસ્વાર્થી બનવાનું પણ પ્રત્યેક માટે શક્યજ છે. જે દિવસે આપણે સંપૂર્ણ નિઃસ્વાર્થી બની જઈશું તે દિવસે અમારામાં સર્વ સામર્થ્ય એકત્ર થએલું છે, એમ આપણને પ્રતીત થશે અને આપણો માનનો બંડાર આપણામાં એકદમ પ્રગટ થશે.

કર્મયાગ-પ્રકરણ બીજું.

કર્તવ્યદક્ષ સર્વ મનુષ્યો સમાન એટલે છે.

સાંખ્ય મત પ્રમાણે આ વિશ્વ એ ત્રિમુલ્કાત્મક છે. એ ત્રણે મુલ્કાનાં નામ સત્વ, રજ, અને તમ છે. એ ત્રણે મુલ્કાનાં દૃશ્ય સ્વરૂપો અનુક્રમે સૈદ્ધ્ય, આપદ્ય અને જડ્ય એ પ્રમાણે છે. પથ્થર જેવી જડવસ્થા એ તમોગુણનું દૃશ્ય સ્વરૂપ છે. રાગ લોભાદિ વિકારોને વશ થઈને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું એ રજસનું દૃશ્ય સ્વરૂપ છે. આ ઉભયને સ્વાધીન કરી સમતોલપણું રહેવું એ સત્વગુણનું કાર્ય છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યમાં આ ત્રણે ગુણ રહેલા છે. તે પૈકી જે સમયે મનુષ્યમાં જે ગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે, તદનુસાર તે સમયે મનુષ્ય કર્મમાં પ્રવર્તી થાય છે. તમોગુણ પ્રબળ હોય છે ત્યારે આળસ આવીને આપણને સ્તબ્ધ-ક્રિયાશન્ય બનાવી દે છે, કોઈપણ જાતના વિચાર ઉત્પન્ન થતો નથી. અને જે સમયે શરીરમાં ચપળતા આવીને મુશ્કેલ કાર્ય પણ આનંદપૂર્વક કરવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ, તે સ્થિતિ તે રજોગુણનું પ્રાધાન્ય સમજવું. જે સમયે આળસ ન હોવા છતાં પણ આપણે બીલકુલ શાંત હોઈએ, ત્યારે સત્વગુણનું પ્રાબલ્ય સમજવું. ધણું કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યમાં સ્વભાવથીજ આ ત્રણ ગુણ પૈકી એકાદનું પ્રાધાન્ય હોય છે. કેટલાક સ્વભાવથીજ આળસુ હોય છે તેા કેટલાક ઉદ્યોગપ્રિય અને ચપળ હોય છે; તેમજ કેટલાક શાંત સ્વભાવના અને મિષ્ટભાષી તથા મૃદુ સ્વભાવથીજ હોય છે. એ ત્રણે ભાવ અનુક્રમે તમ, રજ અને સત્વના પ્રદર્શક છે. આ સદૃશ્ય એક પણ એવો ખદાઈ નથી કે જે આ ત્રિમુલ્કાની સહિત હોય. મનુષ્ય,

પશુ, પક્ષી, જાડ, વનસ્પતિ ઇત્યાદિ સર્વ વસ્તુમાં થોડા વા અધિક અંશે એ ત્રણે ગુણો પ્રત્યક્ષપણે રહેલા હોય છે.

કર્મયોગમાં મુખ્ય કરીને આ ત્રણ ગુણોના જ વિચાર કરેલો છે. આ ગુણોનું વાર્તાવિક સ્વરૂપ કેવું છે અને તેનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, તેનું જ્ઞાન આપણને થાય છે; એટલે આપણાં કર્તવ્ય શાસ્ત્રને અનુસરતાં કેમ કરવાં તે આપણને સમજાય છે. મનુષ્ય સમાજની રચના દેશકાલાનુરૂપ જુદા જુદા પ્રકારની થએલી છે. નીતિ એટલે શું, કર્તવ્ય એટલે શું, એ બધું આપણે સર્વ સામાન્ય રીતે સમજીએ છીએ, તો પણ જુદા જુદા દેશોમાં જુદા જુદા રીત રીવાજને અનુસરીને એ શબ્દોની વ્યાખ્યામાં ફેર પડે છે. જે રીવાજને એક દેશમાં નીતિ સમજાય છે, તેજ રીવાજને બીજા દેશમાં અનીતિ મનાય છે. કેટલાક દેશમાં ભાણેજની સાથે લગ્ન કરવું તે સામાન્ય વ્યવહાર ગણાય છે, જ્યારે તેજ વ્યવહાર બીજા દેશમાં અનીતિમય કહેવાય છે. કેટલાક દેશમાં એક પતિ સાથેજ લગ્ન કરવું એજ નીતિ મનાયલી છે, જ્યારે બીજા દેશમાં અનેક સ્ત્રીઓ કરવી એમાંજ આખર-મહત્તા મનાતી હોય છે. એવી રીતે નીતિના અન્ય તરવોનાં પણ વ્યવહારિકરૂપ પ્રત્યેક દેશમાં જ્યાં જુદાં હોય છે.

કર્તવ્યની વ્યાપ્ત પણ એજ પ્રકારની છે. જુદા જુદા રાષ્ટ્રોમાં કર્તવ્યની કલ્પના બિલ બિલ હોય છે. એક દેશમાં કોઇ મનુષ્ય અમુક ક્રિયા ન કરે તો તેને સમાજ દુરાચરણી કહે છે, જ્યારે તેજ ક્રિયાની બીજા દેશમાં નિંદા થાય છે. આવી સ્થિતિ છતાં આપણને બાંહે છે કે કર્તવ્યની કલ્પનામાં પણ કંઈક સર્વ સામાન્ય નિયમો હોવા જોઈએ. આ પરસ્પર વિરોધી અનુભવોની એકવાક્યતા કરવા માટે જે માર્ગ ખુલા છે. અજ્ઞાનીના માર્ગ એ છે કે જે પ્રકાર હું જાણું છું તે પ્રકારજ એક સત્ય છે અને બીજા સર્વ માર્ગો અસત્ય

અને ખોટા છે. બીજો જ્ઞાનીનો માર્ગ છે. જેઓ ધારે છે કે—બિન બિન દેશ, કાલ, પ્રકૃતિ, ઇત્યાદિ સંયોગોને અનુસરીને એકજ સિદ્ધાંતનું વ્યવહારિક ખાણ કર્તવ્ય અને નીતિનાં સ્વરૂપ પણ બિન બિન હોય છે. આ ખાણ ભેદ સાચો નહિ હોઈને તે ભેદ મૂળ સિદ્ધાંતને વૃથા હરાવતો નથી; પરંતુ વિવિધ પરિસ્થિતિનેજ દર્શાવે છે. કોઈ પણ અમુક રિથિતિ અતો સંયોગોનું કર્તવ્ય અન્ય પ્રત્યેક રિથિતિ અને સંયોગો ઉપર લાગુ પડી શકતું નથી. આવો એકતાનો માર્ગ જ્ઞાની પુરષોનો હોય છે. નીચેના ઉદાહરણથી ઉપલી વાત સ્પષ્ટ થઈ જશે. “ દુષ્ટનો પ્રતિકાર ન કરો ” એવો ઉપદેશ સર્વ મહાત્મા તત્ત્વવેત્તાઓનો છે. પોતાની જાતના સંરક્ષણને માટે પણ અન્યને દુઃખ દેવું નહિ, ખરેખર એ સિદ્ધાંત આપણને પણ ઉત્તમ અને વારતવિક લાગે છે; પરંતુ એ સિદ્ધાંતનો નિત્યના વ્યવહારમાં અમલ કરવામાં આવતાં કેટલા બધા અનર્થોની પરંપરા જાગ્રત થશે તેનું અનુમાન કરો. દુષ્ટ મનુષ્યો આપણી માલમતા લૂટી જાય, આપણા જીવનનો નાશ કરે અને તેમની મરજીમાં આવે તેમ વર્તન કરે અને સઘળો સમાજ અસ્તવ્યસ્ત થઈ નષ્ટપ્રાય થઈ જાય. એ તત્ત્વનો કદાચ એકજ દિવસ અમલ કરવામાં આવે તો પણ આખો સમાજ રસાતળમાં પહોંચવાનો સંભવ છે. “ દુષ્ટનો પ્રતિકાર ન કરો ” એ તત્ત્વની સત્યતા જરા પણ આપણા મનથી ઓછી થતી નથી અને તે આપણને ઉત્તમમાં ઉત્તમ લગે છે; તોપણ સમાજની હાલની રિથિતિને માટે અનિષ્ટ છે. એ સિદ્ધાંત ઉત્તમ છે માટે તે પ્રમાણે નહિ વર્તનારા પ્રત્યેક પાપી છે; એમજ દરવું હોય તો પછી “આપણે પાપી છીએ.” એવી કલ્પના આપણને કેવા ખાડામાં લઈ જઈને નાખશે તે કહી શકાય નહિ. “ હું પાપી છું ” એવું પોતાના મનથી કોઈને પણ લાગવા માંડ્યું, એટલે તેનું પરિણામ મનની દુર્બળતા-

માન આવી છે. આવા દુર્ગંધ મનુષ્યને હાથે કોઈ પણ બાબત માર પડવી અશક્ય છે, અને એકવાર મનુષ્ય તેને આધીન બન્યો એટલે પછી એ દુર્ગંધતાનો વેગ તેનામાં વધતોજ જાય છે. આ પ્રકારની દુર્ગંધતા સઘળાં અનિષ્ટાનાં દ્વાર ખુલાં કરી દે છે. મનની દુર્ગંધતા કરતાં વધારે મ્હોટું પાપ જગતમાં અન્ય કોઈ નથી અને મનુષ્ય જાતિનો મ્હોટો યત્રુ પણ એના જેવો બીજો કોઈ નથી. જેવી રીતે આ મનોદુર્ગંધતા એ એક વ્યક્તિના નાશનું કારણ છે તેવીજ રીતે રાષ્ટ્રમાં એ દુર્ગંધતા ફેલાઈ જવાથી રાષ્ટ્રનો પણ નાશ થઈ જાય છે. “ અમે મૂર્ખ, અમે પાપી ” એવી માન્યતાનો શિકાર થનાર માણસ અથવા દેશ દુર્ગંધિના ખાડામાંથી કદી પણ (તે માન્યતાને છોડી દીધા સિવાય) નિકળી શકે તેમ નથી; માટે આપણે આવી રીતે આપણું અહિત કદી પણ ન કરવું જોઈએ, આપણને આપણા માટે દ્રઢ શ્રદ્ધા ઉપજવી જોઈએ અને પછી ઈશ્વરમાં પણ ઉપજવી જોઈએ. જેને પોતામાં વિશ્વાસ હોતો નથી તેને ઈશ્વરમાં પણ શ્રદ્ધા હોઈ શકે નહિ એમ બરાબર સમજજો.

સારાંશ એટલેજ કે નીતિ અને કર્તવ્ય એમનાં બાંધ સ્વરૂપ દેશકલાનુસાર જુદાં જુદાં હોય છે, એ વાત હમેશાં ધ્યાનમાં રાખજો. જેવી રીતે અમુક પરિસ્થિતિમાં ‘ દુષ્ટનો પ્રતિકાર ન કરવો ’ એ કર્તવ્ય છે; તેવીજ રીતે પરિસ્થિતિ બદલાય ત્યારે ‘ દુષ્ટનો પ્રતિકાર કરવો ’ એ પણ કર્તવ્ય થઈ પડે છે.

ભગવદ્ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને મુદ્ધથી વિમુખ થવા માટે પ્રતિકાર કરવાનો એટલે કે અન્યાયનો અસ્વિકાર કરવા માટે દાંબિક અને બાયલો કહેલો છે, એ વાંચીને કેટલાકોને આશ્ચર્ય પણ થયુંજ હશે. મમરાંગણમાં સર્વ યત્રુઓ પોતાના મિત્ર અને સંબંધીજનો હોવાથી તેમની સાથે મુદ્ધ કરવું

એ અર્જુનને મોટા પાપરૂપ લાગ્યું હતું. સર્વ વિશ્વપર પ્રેમ કરવો એ પ્રેમનું અતિ ઉચ્ચતત્ત્વ હોઇને સ્વર્ગનોનો વધ કરવો એટલે કે પ્રેમને દેખતી આંખે તિલાંજલિ આપવી; એવું સમજીને અર્જુન યુદ્ધ કરવાની ના પાડી હતી.

જ્યારે અજવાળું બહુજ ઓછું હોય છે ત્યારે આપણે દેખી શકતા નથી; તેમજ પ્રકાશ તિવ્ર ગતિમાં હોય છે ત્યારે પણ આપણે દેખી શકતા નથી. ધ્વનિ વિષે પણ એમજ છે કે જ્યારે અવાજ ઘણોજ સૂક્ષ્મ હોય ત્યારે પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી; અને તે જ્યારે અતિ ઉચ્ચ તથા પ્રચંડ હોય છે ત્યારે પણ તેને સાંભળી કે સમજી શકતા નથી. ગતિનું પણ એમજ છે; જેમકે ઘડીઆળમાંના કલાકના કાંટાની ગતિ પણ આંખો વડે જોઇ શકાતી નથી, તેમ એકાદ સપાટાબંધ ફરતા ચક્રરની ગતિ પણ જોઇ શકાતી નથી. એજ પ્રમાણે પ્રતિકાર અને અપ્રતિકારમાં ભેદ છે.

માટે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું એજ છે કે દરેક વિષયમાં બન્ને સ્થિતિઓની આત્મતિક અવસ્થા સરખીજ છે. પ્રવૃત્તિની આત્મતિક અવસ્થા તેમજ અપ્રવૃત્તિની આત્મતિક અવસ્થા બંને સમાનજ છે. જડપદાર્થોની બાબતમાં આ નિયમ લાગુ પડે છે તેમ ચૈતન્યવાન માટે પણ લાગુ પડે છે. (Extreme positive and extreme negative are always similar) એક માણસ દુર્બળ અને આળસુ હોવાથી પ્રતિકાર કરી શકતો નથી, અને બીજો માણસ કે જે ધારે તો સારી પેઠે પ્રતિકાર કરી પોતાના શત્રુને ભોંયભેંસે કરી દે એમ છે તો પણ તે પ્રતિકાર નહિ કરતાં ઉલટો શત્રુને આશીર્વાદ આપે છે. આનો અર્થ એજ છે કે જે મનુષ્ય પોતે બીકણ હોવાના કારણથીજ પ્રતિકાર કરતો નથી તેને પાતક લાગે છે, અને પ્રતિકાર નહિ કરવાથી થનારા લાભો પણ તેને મળી શકતા નથી.

જ્યારે ઉપર કહેલો બીજો સખળ : મનુષ્ય પ્રતિકાર કરે છે તો તેને તેમ કરવાથીજ પાતક લાગે છે.

બુદ્ધ જન્મથી રાજપુત્ર છતાં પોતાનું રાજ્ય છોડીને વિરક્ત થયો; આનુંજ નામ ખરો વૈરાગ્ય. કાંઈ એક બીખારી કે જેની પાસે ત્યાગ કરવાનું કાંઈ છેજ નહિ તેની ગરીબાઇને કાંઈ ત્યાગ કહી શકાય નહિ. એટલા માટે “ અપ્રતિકાર ” અને “ વિશુદ્ધપ્રેમ ” વિષે ચર્ચા કરતી વખતે આપણે આપણામાં સાચું સામર્થ્ય છે તેનો પણ સંપૂર્ણ વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે ખારીકાઈથી સમજી લેવું જોઈએ કે આપણામાં પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ છે કે નહિ. આપણામાં જે વાસ્તવિક રીતે એ શક્તિ હોય અને આપણે તેનો ત્યાગ કરીને “ અપ્રતિકાર ” મહત્વ કરીએ તોજ અરેખર આપણે સત્યપ્રેમનું મહત્ત્વ કાર્ય કર્યું કહેવાય; પરંતુ આપણામાં પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ તો હોય નહિ અને “ ઉચ્ચ પ્રેમની ખાતરજ પ્રતિકાર કરતા નથી ” એમ કહીએ કે માનીએ તો તે પાપજ કહેવાય. શત્રુઓની પ્રચંડસેનામાં પોતાનાં સગાં સંબંધીઓને જોતાંજ અશ્રુનનું ચિત્ત ક્ષણભર કંપિત થઈ ગયું, અને એવી અવસ્થામાં તેને “ અપ્રતિકાર ” નું તત્ત્વ સાંભરી આવ્યું. સગાંસંબંધીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ફરજ તેના હૃદયમાં ઉભરી આવ્યાં અને તે એકદેશી પ્રેમ અને ફરજના ઉભરામાં દબાઈ જઈને સમગ્ર દેશ પ્રત્યે એક રાજ્યકર્તા તરીકેનાં કર્તવ્યોનું જ્ઞાન તેનાથી જીલ્લાઈ ગયું ! “ અપ્રતિકાર ” ના બહાના નીચે ઉપર કહી તેવી મનોદુર્બળતાએ છુપાઈ બેસવા માગ્યું ! પરંતુ સ્થિતિપ્રગ્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણે તેની એ દશાને તુરતજ ઝાળખી લીધી અને કહ્યું કે, “ તું પંડિતની માફક વાતો કરે છે, અને નહિ શોચવા યોગ્ય બાબતનો શોચ કરે છે, માટે હે પરંતપ ! આ ક્ષુદ્ર હૃદય દૈર્ઘ્યમતે ત્યજીને ઉઠ, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ”

આ પ્રમાણે કર્મયોગનું મુખ્ય ધ્યેય છે. ખરો કર્મયોગી તેજ છે કે જે સારી પેઠે સમજે છે કે, “ પ્રતિકાર ન કરવો ” એજ મુખ્ય અને ઉચ્ચતત્ત્વ છે. પ્રતિકાર કરવાનું પૂર્ણ સામર્થ્ય પોતામાં હોવા છતાં મન ઉપર કાણુ રાખીને પ્રતિકાર નહિ કરવાથી પોતાનામાં જે નવીન વિશેષ શક્તિ આવશે તે વાતનું જ્ઞાનજ તેને માટે એ સમયે પુરતું થઈ પડે છે; પરંતુ એવી અત્યુચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થતાં સુધી તે પ્રતિકાર કરવામાંજ પોતાનું બળ વધતું સમજીને તેજ પ્રમાણે વર્તે છે. ઉચ્ચ દશાએ પહોંચતાં સુધી વર્તમાનદશાને અનુસરતું વર્તન રાખીને પોતાનું સામર્થ્ય ખીલવવું એજ પ્રત્યેકને માટે ઉત્તમ છે.

મારા દેશમાં એક વખતે મને એક મનુષ્ય મળ્યો. હું પ્રથમથી જ જાણુતો હતો કે તે મૂર્ખ અને આળસુ છે. તે કાંઈ પણ જાણુતો હતો નહિ, તેમ જ જાણુવાની ઇચ્છા પણ કરતો નહિ અને એક પશુ-વત જીવન વ્યતીત કરતો હતો. તેણે મને પૂછ્યું કે, “ પરમેશ્વરને જાણખવાને માટે અને યુક્તિ મેળવવાને માટે મારે શું કરવું જોઈએ ? ” મેં તેને પ્રશ્ન કર્યો કે, “ તને જીહું જોલતાં આવડે છે ? ” તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ ના. ” પછી મેં કહ્યું કે, “ પ્રથમ તો તું જોહું જોલતાં શીખ, સર્વથા પશુ કે પાપાણુની માફક બેસી રહેવા કરતાં અસત્ય જોલવું એ પણ તારે માટે ઠીક છે. તું જડ છે તેથી સર્વ કર્મોથી પર, શાંત અને ઉચ્ચ સ્થિતિ તારાથી ઘણી દૂર છે. વળી તું એટલો બધો આળસુ છે કે તારાથી કાંઈ સાફ તો નહિ પણ ખરાબ કાર્ય પણ થઈ શકે એમ નથી. ” ખરેખર તે એક મૂર્ખ હતો અને હું તેની સાથે મસ્કરીમાં જ વાત કરતો હતો, પણ ઉપલી વાતમાં મારો ઉદ્દેશ એવું કહેવાનો હતો કે મનુષ્યે આળસુ નિર્લગ્નના સ્થૈર્ય-માંથી સ્થિતપ્રજ્ઞના સ્થૈર્યને પહોંચવા માટે કર્મમાર્ગની નીચલી પાયાથી આરંભ કરવો જરૂરી છે.

માનવને માટે દેહ જોવી નિશ્ચલ દશા કદી પણ ઇચ્છવા જોવી નથી. ક્રમે ક્રમે સ્થિતિપ્રગ્વના જોવી નિશ્ચલતા પ્રાપ્ત થતાં સુધી તેણે ઉદ્યમ કરવો જ જોઈએ, અને ઉદ્યમ કરવો એટલે વાસ્તવિક રીતે પ્રાપ્ત નિકૃષ્ટ દશાનો પ્રતિકાર કરવો એજ અર્થ છે. માનસિક અને શારીરિક દરેક સંકટોનો પ્રતિકાર કરો અને એ પ્રતિકાર કરતાં કરતાં ક્રમે ક્રમે તમને સ્થિતપ્રગ્વની શાંતિ આપોઆપ પ્રાપ્ત થવાની જ. “કોઈનો પણ દ્વેષ ન કરો, અસહનો પણ પ્રતિકાર ન કરો,” ઇત્યાદિ વાક્ય બોલવામાં ધણાં સહેલાં છે; પણ આપણે સારી પેઠે સમજીએ છીએ કે તેને અમલમાં મૂકવાં એ કેટલી અધરી વાત છે. સમાજની દૃષ્ટિ આપણા તરફ હોય છે, ત્યાં સુધી આપણે પ્રતિકાર ન કરવાનો ઢોંગ કરીએ છીએ ખરા, પણ આપણા આંતરમાં તો પ્રતિકારની ભાવના જાગત જ હોય છે. આપણું હૃદય તો અપ્રતિકારથી પ્રાપ્ત થતી શાંતિથી શીલકુલ શૂન્ય જ હોઈને તેમાં પ્રતિકાર કરવાની ઇચ્છા થયાજ કરે છે. ધન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા મનમાં થતાંજ તમને એમ વિચાર આવે છે કે ધનની ઇચ્છા કરનારને તો જગત હલકો લેખે છે. કદાચ આવા વિચારને લીધે તમે ધન મેળવવાના પ્રયત્નમાં નહિ ઉતરો, પણ હૃદયમાંથી તો રાતદિવસ ધન ધનનો જપ નહિજ મટે. આવો જય મનમાં ચાલ્યા કરવા છતાં—ત્યાગી કહેવરાવવામાં—નિર્લોભી કહેવરાવી બેસી રહેવામાં શું શાણપણ છે બલા ! આવે પ્રસંગે એવા ખોટા ડોળમાં ન રહેતાં સપાટામંધ ઉઘોગ કરો; એટલે સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવામાં કેવાં સુખ દુઃખ આવે છે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળીને તમારું મન આપોઆપજ શાંત થતું ચાલશે અને પછી અપ્રતિકાર-વિગમ અને શાંતિ ક્રમે ક્રમે આપોઆપજ આવીને તમારા સન્મુખ ખડાં થઈ જશે. કોઈ પણ વસ્તુની પ્રમળ ઇચ્છા થાય ત્યારે ત્યાગ-સંતોષનો ઢોંગી દેખાવ રાખવા કરતાં તે ઇચ્છાને પુરી કરવા મથવું એજ હિતકર છે. પરિણામે તે

પ્રાપ્ત થયા પછીથી જે શ્રેષ્ઠી મણ્ડી શાંતિ તમને મળશે તે સમયે તમને સમગ્રજાતિને કે કેટલી બધી ખરખટ કરવાને પરિણામે જે સુખ મળ્યું તે કેટલું બધું ઘટ્ટ છે. આશું અનુભવ જ્ઞાન એક વખત તમને મળશે એટલે મદાર્થની ઇચ્છાના ત્યાગમાં રહેલા સુખનો ખરો અહિમા તમને સમગ્રજાતિને શાંતિ અને સાગના આવા વિચારોનો ઉપદેશ હજારો વર્ષથી સાધુ-સંતો કરતા આવ્યા છે, અને આપણે પણ આત્માવસ્થાથી તે સાંભળતા આવ્યા છીએ; તો પણ ખરી શાંત સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા હોય એવા પુરૂષો ભાગ્યે જ આપણે દેખી શકીએ છીએ! એ લગભગ અર્ધ જગતમાં પ્રવાસ કરેલો છે, પણ મને માદ છે કે ખરેખરી શાંત અને ત્યાગની સ્થિતિએ પહોંચેલા વીર પુરૂષો પણ એ ભાગ્યેજ જોયા હશે.

પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનાજ મનથી કંઈ પણ સાધ્ય મુકરર કરીને તેને માટે પ્રયત્ન કરવા મંડી જવું એજ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. બીજાઓ તરફથી વગર સમજે સુચવાતા માર્ગે ચાલવું એ તુકશાનકારક છે.

ઉદાહરણ કે—એકાદ ન્હાના બાળકને પાંચ દશ ગાઉ પગે ચાલીને મુસાફરી કરવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવે, તો તે બિચારું અડધા રસ્તામાંજ મરણ પામશે અને કદાચ હજારોમાંથી એકાદ બાળક મુસાફરી પૂર્ણ કરે તોપણ તે સ્થાને પહોંચતા પહેલાં અર્ધમૃત તો થવાનુંજ. જગતમાં આપણે પણ ઘણીવાર આવજ પ્રકારનો વ્યવહાર કરીએ છીએ.

કોઈ પણ સમાજનો પ્રત્યેક મનુષ્ય વા સ્ત્રી કંઈ એકજ વિચાર થા એક સરખા સામર્થ્ય-યોગ્યતાવાળાં હોતાં નથી. દરેકના વિચાર-સાધ્ય ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, અને તેથી બીજાના વિચારોને ધિક્કારવાનો આપણને અધિકાર નથી વા એ આપણું કાર્ય નથી. દરેક મનુષ્યને પોતાનુંજ ઉચ્ચતમ સાધ્ય મેળવવાને તનતોડ પ્રયત્ન કરવા ધો. તમારા ઉચ્ચતમ સાધ્યવડે મારા વિચારોની અને મારા

કિમ્વતમ સાધ્યવડે તમારા વિચારેત્તી તુલના કરવી એ યોગ્ય નથી. આંખાના વૃક્ષનું લાકડું સાગના જેવું મળજીત નથી અથવા સાગના વૃક્ષને આંખાના જેવાં મધુર ફળ લાગતાં નથી; એમ કહીને એ બંને વૃક્ષને નાલાયક કરાવનાર મનુષ્ય શું કાલો ગણુશે !

જગતમાં કેટલીએ ભિન્નતા જોવામાં આવે છે પણ તે સર્વ ભિન્નતાઓના મૂળમાં એકતાજ રહેલી છે.

ગૃહસ્થાશ્રમીએ નિત્ય પરમેશ્વરનું ચિંતન કરવું અને ધર્મ પ્રાપ્તિ એજ જીવનનું અંતિમ સાધ્ય માનવું જોઈએ; તોપણ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મોમાં કદિ પણ પ્રમાદ આવવા દેવો જોઈએ નહિ. વળી તેણે દર્મ કરવાં તે ફળને માટે નહિ પણ કર્તવ્ય સમજીનેજ કરવાં જોઈએ.

જગતમાં દર્મ કરવાં અને તેના ફળની આશા ન રાખવી એ મહાન્ દુષ્કર છે. એકાદ મનુષ્યને મદદ કરીને તેની પાસેથી ઉપકારની કાંઈ પણ આશા ન રાખવી, તેમજ એકાદ જનસેવાનું કાર્ય કરીને નામ યા કીર્તિનો લોભ ન રાખવો, એ ખરેખર અસિધારા વ્રતજ છે. જગત રતુતિ કરવા માંડે તો તે વેળાએ એકાદ બીકણ માણસ પણ શરવીર બની જાય અને લોક પ્રસંસા કરવા માંડે તો એકાદ મૂર્ખ પણ શરવીર બની જાય. એટલી બધી કીર્તિની પ્રચંડ લાલસા મનુષ્ય હૃદયમાં હોય છે કે, એ લાલસા બીલકુલ નષ્ટ કરી જગતની સ્તુતિની કિંચિત પણ પરવા ન કરતાં પરોપકારનાં કાર્ય કરે જવાં એ મહાન્ દુષ્કર યજ્ઞ છે. જગતના સર્વ યજ્ઞો કરતાં એ યજ્ઞ મહાન્ શ્રેષ્ઠ છે.

આપણા તથા આપણા કુટુંબીઓના નિર્વાહને માટે ધન ઉપાર્જન કરવું એ ગૃહસ્થાશ્રમીનું કર્તવ્ય છે; પણ ખોટું બોલીને, ફસાવીને, ચોરીને વા છેતરીને ધન સંપાદન કરવું એ કર્તવ્ય નથી. સાથે વળી એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે, એમ ખરાબ રસ્તે જતા અટકવું

એટલુંજ નહિ પણ ઇશ્વરનું ધ્યાન અને ગરીબોની સેવા કરવી એ પણ તેનો મુખ્ય ધર્મ છે.

જીવનના આ પ્રત્યેક આશ્રમમાં-અવસ્થામાં મનુષ્યને બિન્ન બિન્ન પ્રકારનાં કર્તવ્યો કરવાનાં હોય છે, પણ તે ઉપરથી અમુક આશ્રમ બીજા આશ્રમથી ખરાબ છે એમ સમજવાનું નથી. જન્દ-ગીના અંત સુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં અવિવાહિતપણે રહીને ધર્મ, જ્ઞાનનું દાન તેમજ ધર્મકૃત્ય કર્યા કરનારો મનુષ્ય અને લાભ કરી મહસ્થાશ્રમી બનીને તે આશ્રમને ઉચીત એવા ધર્મને અનુસરનારો મનુષ્ય એ બંનેમાં આ યાત્રિક દૃષ્ટિથી કંઈ પણ ભેદ નથી. એક સ્વધર્મમાં રત રહેનાર રસ્તાનો ઝાડુવાળો અને એક સ્વધર્મ પરત ચલુ રાજા એ બંનેની યોગ્યતા આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સરખીજ છે. ધારો કે એક ક્ષણભર પેલા ઝાડુવાળાને રાજ્ય ગાદી સોંપવામાં આવે અને પેલા રાજાને ઝાડુનું કાર્ય સોંપવામાં આવે તો તમેજ કદ્દપના કરો કે કેવી દશા થાય ? કોઈ મનુષ્ય સંસારનો ત્યાગ કરી અરણ્યવાસ સ્વીકારે તેટલા ઉપરથીજ તે મનુષ્ય સંસારી પુરુષ કરતાં શ્રેષ્ઠજ હોય છે એમ કહી શકાય નહિ. વિચાર કરીએ તો સંસારમાં રહીને સ્વધર્મના પાલનપુરેક ઇશ્વર ભક્તિ કરવી એ અરણ્યવાસ કરવા કરતાં પણ ઘણુંજ મુશ્કેલ છે. સાંપ્રત કાળમાં પ્રાચીન ચાર આશ્રમ નહિ થઈ તેને બદલે બેજ આશ્રમ રહ્યા છે. એક ગૃહસ્થાશ્રમ અને બીજો સંન્યાસ્તાશ્રમ. ગૃહસ્થાશ્રમીપુરુષે સંસારમાં રહીને લૌકિક આચાર પાળીને ઇશ્વર ચિંતન કરવું. સંન્યાસીએ કેવળ ધર્મપરાયણ રહીને ઇશ ચિંતન કરવું, અને લોકોને ધર્મ માર્ગનો ઉપદેશ કરવો. મહા નિર્વાણ તંત્રમાં આ વિષય સંબંધી ઘણા નિયમો છે તેમાંના કેટલાક અત્રે તમને કહું છું જેથી ગૃહસ્થાશ્રમનું મતાર્થ રીતે જાન થાય. સ્ત્રી પુરુષોના જાતિ સ્વભાવો તેમજ પ્રત્યેક વ્યક્તિના

સ્વભાવો બિન્ન બિન્ન હોય એ સ્વાભાવિક અને સામાન્ય સૃષ્ટિનિયમ છે, અને તેથી કરીને એકજ સાધ્ય અથવા એકજ સરખા વિચારે દરેકને લાગુ પાડી શકાય નહિ; અને કદાચ એજ માર્ગ ગ્રહણ કરવામાં આવે તો અસાધારણ વિગ્રહ ઉત્પન્ન થઈને એવું પરિણામ આવે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાનેજ ધિક્કારે અને પ્રગતિ તથા ધર્મનાં દ્વાર બંધ થઈ જાય. માટે બીજાઓ પ્રત્યે આપણું કર્તવ્ય એટલુંજ છે કે, તેઓને પોતાનું ઉચ્ચતમ સાધ્ય સમજવામાં અને તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં સહાય કરવી; અને તેના સાધ્યમાં ચૂક જણાય તો આસ્તે આસ્તે—તેને સમજાય તેવી રીતે તે ચૂક તેના ધ્યાનપર લાવીને તેમના વિચારોને—સાધ્યને આપણાથી બની શકે તેટલા પ્રમાણમાં સત્ય પ્રતિ દોરવાનો પ્રયત્ન કરવો.

આ તત્ત્વો હિન્દુઓનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં ઘણા પ્રાચીન સમયથી પ્રગટ કરેલાં છે. જુદા જુદા આશ્રમો જેવા કે—બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્તને માટે જુદાં જુદાં ધ્યેય અને તેને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ તથા નિયમો દર્શાવેલા છે.

હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રત્યેક વ્યક્તિને મનુષ્ય તરીકેનાં સર્વ સાધારણ કાર્યો ઉપરાંત કાંઈક વિશેષ કર્તવ્યો પણ કરવાનાં હોય છે. હિન્દુ જીવનનો પ્રારંભ પ્રથમ વિદ્યાર્થીઅવસ્થાથી—બ્રહ્મચર્યાશ્રમથી થાય છે. વિદ્યાર્થીઅવસ્થા પૂર્ણ થયા પછી લગ્ન કરીને તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. એ પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવવા લાગતાં વિરક્તતા ઉપજતાં તે વાનપ્રસ્થાશ્રમ ધારણ કરે છે અને પછી તે સર્વસંગનો પરિત્યાગ કરીને સંન્યસ્ત ધારણ કરે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમીએ, માતાપિતાને ઈશ્વરનાં સાક્ષાત સ્વરૂપ સમજીને તેમને સદા સર્વ રીતે સંતુષ્ટ રાખવાં. માતાપિતાની પ્રસન્નતા એજ પરમેશ્વરની પ્રસન્નતા છે. જે પુત્ર માતાપિતાને કદિ પણ કડુશબ્દ સંભ-

બાવતો નથી તેજ ખરો પુત્ર છે.

માતાપિતાના દેખતાં હાસ્થવિનોદ યા હામશ્કરી કદિ પણ કરવી નહિ. તેઓ પ્રત્યે ઉતાવળાપણું, અધિરાપણું કે ક્રોધ દર્શાવે નહિ. માતાપિતાની પાસે જવું ત્યારે તેમને નમન કરવું અને બ્યારે તેઓ બેસવાની આજ્ઞા આપે ત્યારે અને તેમના બેઠા પછીજ બેસવું.

જે ગૃહસ્થાશ્રમી પોતાનાં માતાપિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, દીન જનો ધત્યાદિને સંતુષ્ટ કર્યા સિવાય ખાય છે, પીએ છે અને વસ્ત્રોનો ઉપ-ભોગ કરે છે, તેને મહાન્ પાતકી જાણવો. માતાપિતા એ આપણા દેહનાં ઉત્પાદક અને પોષક છે, જેથી તેમના સુખને માટે હજારો કષ્ટ પડે તોપણ તે સહન કરવાં એ પુત્ર ધર્મ છે.

પોતાની ધર્મપત્નીને કટુશબ્દ કહેવો નહિ. પોતાની માતા તુલ્યજ સદા સર્વદા સંતુષ્ટ રાખવી. પોતે ગમે તેવા કષ્ટ યા વિપત્તિમાં હોય તો પણ તેના આગળ તેવો ભાવ જણાવવા દેવો નહિ તેમજ તેના આગળ ક્રોધ દર્શાવે નહિ.

જે પુરૂષ પોતાની સ્ત્રી સિવાય અન્ય સ્ત્રી સંબંધી વિચાર માત્ર પણ કરે છે, અથવા મનના એક ચત્કચિંતઅંશથી પણ તેના સ્પર્શ કરે છે, તે અધાર પાપનો અધિકારી થાય છે.

સ્ત્રીઓ સમક્ષ અસભ્ય બાપણ કરવું નહિ, અને પોતાના પરા-ક્રમોની પ્રશંસા કરવી નહિ. મેં આમ કર્યું અને તેમ કર્યું એવો શબ્દ માત્ર પણ ઉચ્ચારવો નહિ.

ગૃહસ્થાશ્રમીએ નિત્ય પોતાની ધર્મપત્નીને દ્રવ્ય, વસ્ત્ર, અલં-કારો, પ્રેમનિષ્ઠા અને અમૃતસમાન મધુર વાણીવડે સંતુષ્ટ રાખવી. તેની શાંતિનો ભંગ થાય એવું એક પણ કૃત્ય કરવું નહિ. જે પુરૂષ પોતાની ધર્મ પત્નીનો પ્રેમ મેળવી શક્યો છે, તેજ પુરૂષ ધર્માચરણી અને સદાચારી છે.

આપણાં બાળકો-પુત્ર પુત્રી પ્રત્યેના વર્તનના નિયમોઃ—

પુત્ર ચાર વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી તેનું પ્રેમથી લાલન પાલન કરવું, અને પછી સોળ વર્ષની ઉંમર સુધી વિદ્યાભ્યાસ કરાવવો. વીસ વર્ષની ઉંમર થાય ત્યારે તેને કામ ધંધે લગાડવો, અને તેની સાથે મિત્રવત્ અને પ્રેમથી વ્યવહાર કરવો. પુત્રીને પણ એવીજ રીતે કાળજીપૂર્વક શીક્ષણ આપવું, અને તેના લગ્ન સમયે વચ્ચાલુપણ ઇત્યાદિ યથાશક્તિ સારી રીતે આપવું.

બધુ-ભગિની, તેઓના પુત્ર પુત્રી, ઇતર સગાંવહાલાં અને ચાકર નોકરો વિગેરે સંબંધી અપણાં કર્તવ્યોનું પણ ધર્મ ગ્રંથોમાં યથાર્થ વિવેચન કરેલું છે; તેવીજ રીતે આપણી પાસેથી મદદની ઇચ્છા રાખનારને યોગ્ય મદદ કરવા સંબંધી તેમજ આપણા ગ્રામસ્થ સંબંધી પ્રત્યેનાં આપણાં કર્તવ્યો ઇત્યાદિ પણ દર્શાવેલાં છે. ધન ઇત્યાદિ સર્વ અનુકૂળતાઓ હોવા છતાં જો ગૃહસ્થ પોતાનાં સગાં-સંબંધી, મિત્ર, તેમજ દીન જનોને મદદ કરતો નથી તેને પશુવૃત્તિ-નોજ સમજવો. ખરેખર તે મનુષ્યજ નથી.

પોતાનું ખાનપાન, વસ્ત્ર અને શરીરની ટાપટીય ઇત્યાદિ તરફ બહુ આસક્તિ રાખવી નહિ. ગૃહસ્થીએ હૃદયથી શુદ્ધ અને શરીરથી સ્વચ્છ રહેવું, અને નિત્ય ઉદ્યોગપ્રિય રહેવું.

શત્રુની સામે એક શસ્ત્રીરની માફક ટક્કર ઝીલવી, અને તેનો પ્રતિકાર કરવો એ પણ ગૃહસ્થીનું કર્તવ્ય છે. તેણે એક ખુણામાં બેસીને રેવું નહિ કે અપ્રતિકારનાં ગરખાં મારવાં નહિ. તે શત્રુની સામ્રો થતો નથી તો સ્વકર્તવ્યથી બ્રહ્મ થાય છે. પોતાનાં સગાં સંબંધી તથા મિત્રો આગળ તો નમ્ર રહેવું એ કર્તવ્ય છે.

દુષ્ટજનેનો કહી પણ ગૃહસ્થીએ આદરસત્કાર કરવો નહિ, કારણકે તેમ કરવું એ દુષ્ટતાની વૃદ્ધિ કરવા બરાબર છે; તેમજ સન્નમન અને યોગ્ય પુરૂષોનો અનાદર કરવો એ મહાન દોષ છે. મિત્રોની

સાથે કોઈ પણ રીતે ઉચ્છૃંખલ વર્તન કરવું નહિ. મિત્રો કરવાને માટે જ્યાં ત્યાં કાંઈ આરવાં નહિ. જેની સાથે મિત્રતા કરવાની ઇચ્છા હોય તેવું વર્તન, તેનાં કર્મો, અન્ય માણસો સાથેનો તેનો વર્તાવ ઇત્યાદિનું સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરવું અને ખરેખરે સંતોષ થાય તોજ મિત્ર-આરી બાંધવી.

પોતાનાં શુભ કાર્યો સંબંધી ગૃહસ્થે એક શબ્દ માત્ર પણ બોલવો નહિ. સમાજમાં પોતાની પ્રશંસા કરવી નહિ. પોતાની કીર્તિ યા સત્તાનું વર્ણન કરવું નહિ. પોતાની સંપત્તિ તેમજ ખાનગી વાતો ગુપ્ત રાખવી.

હું ગરીબ છું અથવા (ધનવાન હોય તો) ધનવાન છું, એમ કદી પણ ગૃહસ્થે ઉચ્ચારવું નહિ, તેમજ પોતાની સંપત્તિની બકાઈ આરવી નહિ. સત્યાસત્યનો વિચાર કરીને સત્ય માર્ગેજ પ્રવર્ત થવું, બીજાની બુદ્ધિ મુજબ ચાલવું નહિ. આ પ્રમાણે જે નથી કરતો તેને અનીતિમાન સમજવો.

ગૃહસ્થાશ્રમી મનુષ્ય સમસ્ત સમાજનો આધાર સ્તંભ છે. તેનાથીજ અનેકાનું જીવન ટકે છે. ગરીબ, અશક્ત, બાળક, સંન્યાસી, સ્ત્રી વગેરે જેઓ પોતાને માટે ધનોપાર્જન કરતા નથી, તેઓનો પોષણ કર્તા ગૃહસ્થાશ્રમીજ છે. આટલાં બધાના પોષણનો ભાર ઉચ્છૃંખવાનું સામર્થ્ય તેનામાં હોવું જોઈએ, અને એ સામર્થ્ય વધ્યા કરવું જોઈએ. તેના હાથે કાંઈ બૂલ થાય તો તે વિષે વિનાજરે બીજાઓ સમક્ષ એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારવો નહિ; કારણકે એમ કરવાથી હૃદયની કુર્ણળતાનું ચિંતન અને શુદ્ધિ થવાનો સંભવ છે, અને તેમ થવાથી પોતાના આશ્રમ ધર્મનું પાલન તેનાથી જોઈએ તેવું બની શકતું નથી. વળી તેણે જ્ઞાન અને ધન મેળવવાને માટે પણ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જ્ઞાન અને ધન પ્રાપ્ત કરવું એ તો ગૃહસ્થનું ખાસ કર્તવ્યજ છે, અને

તે કર્તવ્ય ન બળવે તો તે મનુષ્ય નથી. વિત્તોપાર્જનને માટે જે પ્રયત્ન નથી કરતો તે અનીતિમાન છે, અને જે ગૃહસ્થ બીજાઓ ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરવામાં સંતોષ માનતો હોય તે તો પુરુષોરો અનીતિમાન છે. બીજા હાથ પર જે તે ઉઘમ કરીને ધનવાન થાય છે તો તેનાથી સેંકડો માણસોનો નિર્વાહ ચાલે છે.

માટે સંપત્તિ મેળવવી એ કાંઈ અયોગ્ય નથી, કારણ એનો ઉપયોગ પરાપકારને માટેજ થવાનો છે. સમાજના જીવનનો અને સોકોપયોગી કાર્યોનો સ્થૂળ આધાર એ ગૃહસ્થાશ્રમજ છે. નીતિને માર્ગે પૈસો મેળવી નિષ્કામભાવે પરાપકારમાં વ્યય કરનાર મનુષ્યની યોગ્યતા અને સર્વ સંગનો પરિત્યાગ કરી પરમેશ્વરને માટે તપ કરનાર યોગીની યોગ્યતા, એ ઉભયમાં ભેદ નથી. માત્ર સ્થૂલ દૃષ્ટિથીજ બાહ્ય ભેદ માલુમ પડે છે.

પૂર્ણ નિષ્કામતા ન આવે ત્યાં સુધી કીર્તિની ધ્વજા રહ્યા કરતી હોવાથી (કીર્તિની અસારતા-પોલપોલ અનુભવાઇને તેમાંથી ચિત્ત ઉપરામ ન થતાં સુધી) કીર્તિ મેળવવાના હેતુથી શુભકર્મ કરવાં એ પણ ગૃહસ્થનો ધર્મજ છે. ગૃહસ્થીએ જીગાર રમવો નહિ, દુષ્ટની સોમત કરવી નહિ, મિથ્યા બાધણ કરવું નહિ અને અન્યને ત્રાસ પડે એવું કાંઈ પણ કરવું જોઈએ નહિ.

મનુષ્યો કેટલીક વખત અમુક વિષયમાં વિજય મેળવવાનાં પુરતાં સાધનો અને યોગ્યતા ન હોવા છતાં પણ વગર સમજે કાર્યને આરંભ કરે છે, અને પછી નુકશાની આવતાં તેને પુરી કરવાને માટે બીજાઓને છેતરે છે; માટે પ્રત્યેક બાબતમાં પ્રથમથીજ યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર જોઈએ. વળી આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે યોગ્યતા છતાં પણ અનેક કારણોથી એકવાર જે કાર્ય નિષ્ફળ થાય છે, તેજ કાર્ય બીજી વખત યશસ્વી પણ નીવડે છે.

ગૃહસ્થોએ હમેશાં સત્ય, મધુર, અન્યને હિતકર બાણ્ય કરવું અને પારકાના કામકાજની કે અવગુણની વાતો કરવી નહિ.

જે ગૃહસ્થો પોતાની ખરી કમાણી યા મિલકતમાંથી ફૂલા, તળાવ ખોદાવે છે, રસ્તાની બાજુએ વૃક્ષો રોપે છે, મનુષ્ય તથા જનવરોને માટે ધર્મશાળાઓ બંધાવે છે, સડકો તથા પૂલો બંધાવે છે; તેઓ પણ યોગીજનો જે પદને પહોંચે છે તેજ પરમપદના અધિકારી પરિણામે થાય છે.

ચપળતા એટલે કે ઉદ્યોગક્ષીલતા એ પણ કર્મયોગનું એક અંગ છે, અને ગૃહસ્થીનું તે કર્તવ્ય છે. એક સ્થળે વર્ણવેલું છે કે, “ જે ગૃહસ્થી પોતાના દેશને માટે વા ધર્મને માટે લડતાં મરણ પામે છે તો એક ધ્યાનસ્થ યોગીને જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ ગતિ તેને મળે છે. ” આથી કર્તવ્યનો યથાર્થ અર્થ સમજી શકાશે કે જે એકનું કર્તવ્ય હોય તેજ કર્તવ્ય બીજાનું હોઈ શકે નહિ. તેવીજ રીતે એક કર્તવ્ય નીચ અને બીજું ઉચ્ચ એમ પણ કહી શકાય નહિ. પોતપોતાના સંજોગો અને સ્થિતિ અનુસાર પ્રાપ્ત થનારાં કર્તવ્યો કરવાં એજ ધર્મનું રહસ્ય છે.

આ પ્રમાણે સર્વ વર્ણ અને આશ્રમોના ધર્મનું અવલોકન કરતાં મુખ્ય તત્ત્વ એજ જડી આવે છે કે, હરેક પ્રકારની માનસીક અને શારીરિક દુર્બળતા દૂર કરવી. મારા તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી, ધર્મ સંબંધી, અને કર્તવ્ય સંબંધી સર્વ ઉપદેશોમાં વિશિષ્ટતત્ત્વ એજ સમાયલું છે. વેદોમાં પણ નિર્ભયતા (fearlessness) સપ્તમી વારંવાર પુનરાવૃત્તિ કરાયેલી મળી આવશે અને ભય એ પણ દુર્બળતાનીજ નિશાની છે. જગત્તા તિરસ્કાર અને સ્તુતિની દરકાર ન રાખતાં મનુષ્યે પોતાનાં કર્તવ્યો કરે જવાં એજ જીવનનું રહસ્ય છે. કોઈ મનુષ્ય જગત્તો ત્યાગ કરી, એકાંતમાં જઈ ધર્મિરબક્તિ કરે તેણે, અને જેઓ જગત્ની વચ્ચે

રહી લોકકલ્યાણનેા ઉલ્લેાગ કરે છે, તેઓ ઇશ્વરભક્તિ કરતા નથી એવો વિચાર લેશ માત્ર પણ મનમાં લાવવો નહિ. તેમજ જેઓ જગતમાં રહેનારા અને સ્ત્રીપુત્રાદિના કુટુંબવાળા છે, તેઓએ પણ એમ ન ધારવું કે, જેઓ જગતનો ત્યાગ કરે છે, તેઓ દાંભિક અને પુનઃજન છે.

પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતપોતાને સ્થાને મહાનજ છે. આ તત્ત્વનું રહસ્ય આપણે એક દષ્ટાંતથી વ્યક્ત કરીશું. કોઈ એક રાજા હતો, તે પોતાના નગરમાં જે કોઈ સંન્યાસી આવે તેને પ્રશ્ન કરતો કે—“જે મનુષ્ય સંસાર વ્યવહારનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસી બને છે તે મોટો કે જે સંસારમાં રહીને ગૃહસ્થીને યોગ્ય કર્તવ્યો કરે છે તે મોટો ?” ધણા વિદ્વાન પુરષોએ એ પ્રશ્નનો ખુલાસો કરવા પ્રયત્ન કર્યા. કેટલાકોએ કહ્યું કે—સંન્યાસી મોટો છે, એ સાંભળીને રાજા તે સિદ્ધ કરી આપવાને પુરાવા માગતો અને જ્યારે તેઓ પુરાવા આપી શકતા નહિ ત્યારે રાજા તેમને લગ્ન કરી ગૃહસ્થાશ્રમી બનાવવાનો હુકમ કરતો.

આ પ્રમાણે કેટલોક સમય ચાલ્યા પછી એક દિવસે એક યુવાન સંન્યાસી આવી ચઢ્યો. રાજાએ તેને પણ એજ પ્રશ્ન પૂછ્યો. સંન્યાસીએ જવાબ આપ્યો કે, “અરે રાજા ! પ્રત્યેક પોતપોતાના સ્થાનમાં મોટો છે.” રાજાએ કહ્યું કે—પુરાવાથી સિદ્ધ કરી આપો. સંન્યાસીએ જવાબ આપ્યો કે, “સિદ્ધ કરી આપીશ; પરંતુ તે પહેલાં થોડા દિવસ તમારે મારા જેવી સ્થિતિમાં મારી સાથે રહેવું પડશે.” રાજાએ તે કમુલ્લ કર્યું, અને સંન્યાસીની સાથે સાથે વિચરવા લાગ્યો. ધણાં ધણાં શહેર અને દેશો વટાવીને તેઓ છેવટે એક મોટા રાજ્યધાનીના શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં ધણીજ ધામધૂમ ચાલી રહી હતી, અને નગરા તથા વાજાંત્રના ઘોષ કહ્નગોચર થવા લાગ્યા. માર્ગમાં લોકો રોમાંચમાન તથા કીર્મતી વસ્ત્રાભૂષણો પહેરી ધામધૂમ સાથે આમ

તેમ કહતા હતા અને કેટલાક એકાં ઉચ્ચ સ્વરથી ઘાળી પીઠતા હતા. આ બધો કામ જોઈને રાજા અને સંન્યાસી શું થાય છે, તેની તપાસ કરવા માટે ત્યાં ઉભા રહ્યા. યાજ્ઞી પીઠવાવાળો મોટેથી બોલવા લાગ્યો કે, “આ દેશના રાજાની કન્યા પોતાની સમક્ષ એકજ થયેલા હજારો પુરુષોમાંથી કોઈ એકાંને પોતાના મતિ તરીકે પસંદ કરવાર છે.”

રાજકન્યાએ આવી રીતે સ્વયંવરથી વર પસંદ કરવાની પ્રણાલીકા ભારતવર્ષમાં પુરાતન કાળમાં પ્રચલીત હતી. દરેક રાજકન્યા પોતાને કેવો મતિ જોઈએ તેને માટે પ્રથમથીજ પોતાના મનમાં નિશ્ચય કરી મૂકતી. કેટલીક રાજકન્યાઓ સુંદરમાં સુંદર પુરુષની ઇચ્છા કરતી, તો કેટલીક વધારેમાં વધારે બણેલા પુરુષની ઇચ્છા કરતી અને કેટલીક વધારેમાં વધારે સંપત્તિવાન પુરુષની તો કેટલીક મહાન શરવીર પતિની ઇચ્છા રાખતી. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક રાજકન્યા પોતાના હૃદયમાં કાંઈને કાંઈ લક્ષ્ય પ્રથમથીજ નિર્દીષ્ટ કરી દેતી. સ્વયંવરને દિવસે આસપાસના દેશોના રાજપુત્રો ઉત્તમમાં ઉત્તમ પોષાક પહેરી તેની સમક્ષ એકજ થતા. કેટલીક વખત તો તેઓ પોતાની સાથે પોતાના સ્તુતિ પાઠકો રાખતા, જેઓ તેમના સહશુણ્ણો અને પરાક્રમની મોટેથી સ્તુતિ કરતા. રાજકન્યાને એક સિંહાસન પર બેસાડી ધામધૂમ સાથે સ્વયંવર અંડપમાં ફેરવવામાં આવતી અને તે પ્રત્યેક રાજકુમારના તરફ નિહાળીને સ્તુતિ સાંભળતી. આ પ્રમાણે એકથી બીજે સ્થાને જ્યાં સુધી વરની પસંદગી ધ્યાનમાં નહિ આવતી ત્યાં સુધી ફરતી, અને છેવટે જે રાજકુમારને પસંદ કરતી તેના ગળામાં તે એક પુષ્પની વરમાળા આડેપતી. આવી પ્રણાલીકા વર પસંદ કરવાની પ્રાચીન સમયમાં હતી અને એ પ્રણાલીકા ‘સ્વયંવર’ ના નામથી પ્રચલિત હતી.

આપણી કથાનો નાયક રાજા અને સંન્યાસી જે નગરમાં આવ્યા

છે, તે નગરના રાજાની કન્યાનો આજે સ્વયંવર હતો. તે રાજકન્યા સર્વ રૂપવતી સ્ત્રીઓમાં પહેલે નંબર હતી. તેનું શરીરસૌંદર્ય કાંઈક અનુપમજ હતું. વળી એ કન્યાનો જે પતિ મુકરર થાય તે એ કન્યાના પિતાના મરણ પછી એના રાજ્યનો માલિક પણ થવાનો હતો. આ કન્યાનો વિચાર સૌથી સુંદરમાં સુંદર પુરુષની સાથે લગ્ન કરવાનો હતો. કેટલીક વખત આના પ્રકારના સ્વયંવરો તેને માટે થઈ ચૂક્યા હતા, પણ અભાર કુધી એકે પુરુષને તે પસંદ કરી શકી ન હતી. આ સ્વયંવર પાછલા સ્વયંવરો કરતાં પ્રયોજા વિશાળ અને રમણીય હતો. આ વખતે લોકોની સંખ્યા પણ બહુીન બારે હતી. કન્યાને એક સિંહાસન ઉપર આબુવામાં આવી, અને પ્રત્યેક રાજપુત્રના સમક્ષ લઈ જવામાં આવી; પણ પૂર્વ પ્રમાણે આ વખત પણ તેને કોઈ પુરુષ ગમ્યો નહિ. આથી સર્વત્ર નિરાશા પ્રસરી ગઈ, અને પૂર્વ પ્રમાણે આ સ્વયંવર પણ નિર્ણયક જશે એવો સર્વને નિશ્ચય થવા લાગ્યો.

ઐટલામાં એક તરણુ નવો સંન્યાસી એ સ્થળે આવ્યો અને ત્યાં શું ચાલે છે તેનું નિરીક્ષણ કરવા લાગ્યો. આ સંન્યાસી ઐટલો બધો તેજસ્વી હતો કે જાણે આકાશમાંથી સૂર્ય દેવતાજ પૃથ્વીપર આવ્યા હોય ! રાજકન્યાની દૃષ્ટિ જેવી આ સંન્યાસીના ઉપર પડી કે તરતજ ત્યાં અટકી અને વરમાળા તેની કોટમાં આરોપી. યુવાન સંન્યાસીએ તરતજ તે વરમાળા પકડીને ફેંકી દીધી અને બોલવા લાગ્યો કે, “ મહેને આ તોફાન શું ? હું તો સંન્યાસી છું. સંન્યાસીને લગ્ન શા માટે જોઈએ ? ” તે કન્યાના પિતાએ વિચાર કર્યો કે, “ કદાચ ગરીબાઈના કારણથી રાજકન્યા સાથે લગ્ન કરવાની હિંમત આણતી નહિ હોય, તેથી તેને કહ્યું કે, “ આ કન્યાનો લગ્ન સાથેજ મહાઈ બાડ્યું રાજ્ય આપવામાં આવશે, અને મહારા મરણ પછાત સમયે રાજ્ય મળશે ! ” કન્યાએ પુનઃ વરમાળા અર્પી,

પરંતુ સંન્યાસીએ ફરી પણ તે ફેફડી દીધી અને બોલ્યો કે, ' મહારાજાન કરવાની ઇચ્છા નથી ' અને એકદમ સભા મંડપમાંથી ચાલી નીકળ્યો.

હવે રાજકન્યાનું મન પેલા યુવાન સંન્યાસી પ્રત્યેના પ્રેમમાં એટલું બધું વિલીન થઈ ગયું કે, " હું પરણીશ તો એજ તરણ વરને પરણીશ અને નહિ તો પ્રાણુપણ કરીશ " એવા ઉદ્દગાર કહાડવા લાગી; અને એકદમ તેને પાછો બોલાવવાને માટે તેની પાછળ પાછળ દોડી ગઈ. પછી આપણા મૂળ સંન્યાસીએ રાજને કહ્યું કે, " ચાલો, આપણે એ દંપતિની પાછળ જઈએ. " એમ કહી સંન્યાસી તથા રાજ બંને તેમની પાછળ પાછળ કેટલેક દૂર રહી ચાલવા લાગ્યા. પેલો યુવાન સંન્યાસી જેણે પરણવાની ના કહી હતી તે કેટલાક માઈલ દૂર નીકળી ગયો તે પછી તેણે એક જંગલમાં પ્રવશ કર્યો, પેલી રાજકન્યા પણ તેની પાછળ પાછળ ત્યાં આવી પહોંચી. પેલા બે સંન્યાસી તથા રાજ પણ રાજકન્યાની પાછળ કેટલેક દૂર ચાલતા હતા. પેલો યુવાન સંન્યાસી જંગલના દરેક ગુપ્ત માર્ગોના બોમીયો હોવાથી તે એક ગુપ્ત માર્ગમાં પેણી અદૃશ્ય થઈ ગયો. પેલી રાજકન્યા દરેક સ્થળે શોધી શોધીને ચાકી ગઈ અને એક વૃક્ષ નીચે બેસી રહન કરવા લાગી. હવે પાછા ઘેર પણ કયે માર્ગે જવું તેની પણ તેને ખબર રહી નહિ. પછી પેલા આપણા રાજ તથા સંન્યાસી ત્યાં આવી પહોંચ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, " ગભરાશો નહિ, હમો હમને ઘર તરફ જવાનો માર્ગ દેખાડીશું; પણ હમણું તો બહુ અંધારું છે, એટલે ચાલો આપણે પેલા મોટા વૃક્ષ નીચે આરામ કરીએ, અને પ્રભાતમાં જલ્દી ઉઠીને હમો હમને માર્ગ બતાવીશું. "

હવે તે વૃક્ષપર માળામાં એક નહતું પક્ષી, તેની સ્ત્રી તથા

ત્રણ બચ્ચાં સાથે રહેતું હતું. આ ન્હાના પક્ષીએ વૃક્ષની નીચે ત્રણ માણસોને આવેલા જોઈને પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, “ મહારી બહાલી, આપણે ઘેર જાને કેટલાક અતિથિ આવેલા છે. શિયાળાનો દિવસ છે, અને આપણી પાસે તો તેમનો સત્કાર કરવાનું કંઈ પણ સાધન નથી, તો હવે આપણે શું કરીશું ? ” પછી થોડોક વિચાર કરીને પેલા પક્ષી ઉડી ગયો અને પોતાની ચાંચમાં બાલીને એક બળતું ન્હાતું લાકડું લાવ્યો જે પેલા પરોણાઓની આગળ નાખ્યું જે ત્હેમણે લીધું અને બીજાં લાકડાં લાવીને મ્હોટું તાપણ સળગાવ્યું. પેલા ન્હાના પક્ષીને આટલી સેવા કરીનેજ સંતોષ થયો નહિ; અને પુનઃ પોતાની સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યો કે, “ બહાલી, એ પરોણાઓ ભુખ્યા છે અને આપણી પાસે કંઈ પણ ખોરાક નથી તો હવે શું કરીશું ? આપણે ગૃહસ્થી છીએ અને આપણે ત્યાં જે કંઈ આવે ત્હેને આપણે ભોજન આપવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. મહારાથી બની શકે તે મ્હારે કરવુંજ જોઈએ, હું મ્હારું શરીર ત્હેમને આપીશ. ” આમ કહીને તે પક્ષીએ ઝાડ ઉપરથી નીચે અગ્નિમાં પડતું નાંખ્યું અને બળી મૂઝો, પરોણાઓએ ત્હેને બચાવવાને માટે ધણીએ મહેનત કરી પણ તે નિષ્ફળ ગઈ.

પેલા ન્હાના પક્ષીની સ્ત્રી પણ આ જોઈને બોલી કે, “ અહિંયાં ત્રણ પરોણા છે અને ત્હેમની ક્ષુધાને માટે માત્ર એક ન્હાતું પક્ષી પુરતું થાય નહિ, મ્હારું પણ કર્તવ્ય છે કે મ્હારા ધણીની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને સારું મ્હારે દેહ અર્પણ કરવો ” આમ વિચારીને તેણીએ પણ અગ્નિમાં ઝંપલાવ્યું અને પતિની પાછળ સ્વર્ગમાં ગઈ.

પછી પેલાં ત્રણ બચ્ચાંએ પણ વિચાર કરીધો કે હજી પણ ત્રણ પરોણાઓને માટે ખોરાક પુરતો થયો નથી, માટે આપણાં મામાપ્ત એમનું કર્તવ્ય બજાવી ચૂક્યાં તો આપણે પણ તેમની ઇચ્છા પૂર્ણ

કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે, એ વિચારી તે સધલાંએ પણ અ-
ભિમા અપલાવ્યું.

પરોણાએ તો આ બવાવ બેઠાને આશ્ચર્યક્રિતજ થઈ ગયા,
અને પક્ષીઓનું ભક્ષણ કરી શક્યા નહિ. સધળી સત્ર તેઓ જાણ્યા
રહ્યા અને રહેવારમાં પેલા રાજા અને સંન્યાસીએ સંબંધનાને માર્ગ
દેખાડ્યો અને ઘેર વિદાય કરી દીધી.

પક્ષી પેલા સંન્યાસીએ રાજાને કહ્યું કે—“રાજા, હવે તહે
બેસું! પોત પોતાનું કર્તવ્ય બજાવનાર દરેક મનુષ્ય-પક્ષી તે ગમે
તેસી રીતિમાં હોય તો પણ પોતાને સ્થાને મહાનજ છે. જો
તહારે સંસારમાં રહેવાની ઇચ્છા હોય તો પેલા પક્ષીઓની માફક
રહેજો, અને ગમે ત્યારે બીજાના બહાના માટે દેહાર્પણ કરવાને પણ
તૈયાર રહેજો; અને જો તહારે સર્વ સંગતો પરિત્યાગ કરીને સંન્યાસ
લેવાની ઇચ્છા હોય તો, પેલો યુવાન સંન્યાસી કે જેણે પોતાને સર્વથી
સુંદર અનુગ્રમ સંબંધના તથા એક મોટું રાજ્ય મળતું હતું તેને પણ
તણવત લેખ્યું, તેની માફક રહેજો.”

મહાસજ કે મહસ્થાશ્રમીએ બીજાના બહાને માટે પોતાના દેહ
સુધાં પણ આર્પણ કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ અને જોને સંન્યાસી
થવાની ઇચ્છા હોય તેણે લક્ષ્મી, સાન્દર્ભતા અને સત્તાના તરફ દૃષ્ટિ
પણ નાખવી જોઈએ નહિ. સર્વ કાંઈ પોતપોતાને સ્થાને મહાનજ
છે. માત્ર પોતપોતાનું કર્તવ્ય હોય તે બજાવવું જોઈએ * x

* સ્વે સ્વે કર્મણ્યમિત્તઃ સંસિદ્ધિં લભસે નરઃ

x સ્વધર્મે નિષ્ઠનં ક્ષેપઃ પરધર્મે મનાઘટઃ

કર્મચોગ—પ્રકરણ ત્રીજું.

નિષ્કામ પરોપકારજ કર્મબંધનને તોડી શકે છે.

બીજાનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે આપણે શારીરિક મદદ કરવી એ ખરેખર મહત્તાનું લક્ષણ છે; પરંતુ અન્યનું સંકટ જોતલા પ્રમાણમાં મ્હોટું હોય, તેટલાજ પ્રમાણમાં સહામતા પણ વધારે હોય અને વધારે સમય ટકનારી હોય, તો તે સહામતાની મહત્તા પણ તેટલીજ વધારે લેખાય. એક મનુષ્યનું સંકટ એક કલાકને માટે દૂર કરવામાં આવે તો તે પણ એક પરોપકારનુંજ કાર્ય કહેવાય; પરંતુ તેહનું સંકટ જો એક વર્ષને માટે નિવારણ કરવામાં આવે તો તે સહાયતા વિશેષ મહત્વની લેખાય, અને જો તેહનું સંકટ નિલને માટે દૂર કરવામાં આવે તો તો ખરેખર તે સહાયતા સર્વોત્કૃષ્ટજ ગણાય.

મનુષ્યનાં સર્વ સંકટોને મૂળથી નષ્ટ કરવાનું સામર્થ્ય કોઇ પણ જીજ્ઞમાં હોય તો તે માત્ર આધ્યાત્મવિદ્યામાંજ રહેલું છે, જેથી મનુષ્યને આધ્યાત્મિક સહાય કરવી. આધ્યાત્મ વિદ્યાનું દાન કરવું એથી મ્હોટું પુણ્ય જગતમાં બીજું કયું હોઇ શકે ?

માટે જો મનુષ્ય અન્યને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે છે વા અપાવે છે, તેજ મનુષ્ય પ્રાણીનો ખરો હિતચિંતક અથવા કલ્યાણ કર્તા છે. એવી આધ્યાત્મિક સહાય બીજાઓને આપનાર મહાત્માઓમાં અનુપમ સામર્થ્ય હોય છે. માનવ જીવન માટે જરૂરી અને ઉન્નતિપ્રદ એવા પ્રત્યેક બળનો આધાર ચિદશક્તિ ઉપરજ રહેલો હોવાથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં નિપૂણ અને નિમગ્ન (શ્રાવિત અને બ્રહ્મનિષ્ઠ)

પુરુષ મદિ ધારે તો બ્યવહારિક વા પારમાર્થિક હરકોઈ વિષયમાં કુશળતા મેળવી શકે તેમ હોય છે. બીજા હાથપર જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં આધ્યાત્મિક શક્તિ યાને આત્મજ્ઞાન (કેમકે જ્ઞાન એ શક્તિ છે) આવ્યું નથી હોતું ત્યાં સુધી તેનાથી સામાન્ય બ્યવહાર પણ સાધ્ય થવો મુશ્કેલ હોય છે. આધ્યાત્મ જ્ઞાન કરતાં બુદ્ધિજ્ઞાન (બુદ્ધિબળ) નો દરજ્જો કંઈક નીચો હોવાથી બુદ્ધિજ્ઞાનનો દરજ્જો પણ નીચો જ છે; પરંતુ અજ્ઞાન અને વ્યજ્ઞાનના કરતાં તો એ જ્ઞાન બહુજ ઉત્તમ છે, એટલે સુધી કે જીવનદાન કરતાં પણ બુદ્ધિજ્ઞાન એ બહુજ ઉત્તમ છે; કારણ કે પુરુષાર્થ સંપાદન કરવું એજ મનુષ્ય જીવની ઇતિ કર્તવ્યતા છે, અને ઉત્તમ પુરુષાર્થનો સર્વ આધાર બુદ્ધિજ્ઞાનમાંજ સમાયેલો છે.

ઉપર પ્રમાણે હોવાથીજ જ્ઞાન એ જીવન અને અજ્ઞાન એ મૃત્યુ કહેવાય છે. મનુષ્યે મરતાંની ધડી સુધી અજ્ઞાનરૂપી અંધારામાંજ આંધળાની માફક ઘાંઘાં મારી સડ્યા કરવું એ તો તુચ્છમાં તુચ્છ જીવન છે.

હવે ત્રીજો નંબરે શારીરિક સહાયતા આવે છે. શરીર વડે બીજાને સહાય કરવી એ પણ એક જ્ઞાનનોજ પ્રકાર છે; પરંતુ તેની સાથે આ રહસ્ય પણ જૂલવું જોઈએ નહિ કે એ પ્રકારની સહાય સર્વોત્તમ નહિ પણ ત્રીજા નંબરનીજ છે. કારણ કે શારીરિક સહાય કરવાથી સામાને જે તૃપ્તિ યા ટેકો મળે છે તે સદાકાળ ન ટકતાં માત્ર અસ્પષ્ટાળજ ટકે છે.

હુધાની વેદના અજ મળવાથી શાંત થઈ જાય છે, પણ ફરી પાછો વખત થાય છે કે તરતજ એ વેદના પુનઃ ખડી થાય છે. એજ વાત મનુષ્યની અન્ય આવશ્યકતાઓને પણ લાગુ પડે છે. જ્યાં કંઈ પણ મરજ ઉભી થઈ ત્યાં તેની સાથે સાથે દુઃખ પણ ઉભેલુંજ સમજવું.

અરેખઈ સુખ તો ત્યારેજ પ્રાપ્ત થાય કે જ્યારે સર્વ આવશ્યકતાઓની થેલી પાર જવાય. એ દશા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તોજ જૂખ, તરસ અને બીજી આપત્તિઓથી થતા ત્રાસમાંથી અને વાસનાઓની અતૃપ્તિથી થતો ક્લેશ છત્યાદિ સદા કાળને માટે નિર્મૂળ થાય.

આટલા વિવેચનથી સ્પષ્ટ માલૂમ પડશે કે જે સહાય વડે મનુષ્યને આધ્યાત્મિક સામર્થ્ય મળે, તેજ સહાયતા સર્વોત્કૃષ્ટ-સર્વોત્તમ છે. એથી ઉતરતી પંક્તિની સહાયતા તે જ્ઞાનદાન થાને શુદ્ધિબળનું દાન છે, અને ત્રીજો નંબર શારીરિક સહાયતા છે.

સંસારના વિવિધ દુઃખોનું નિવારણ કેવળ શારીરિક સહાયતાથી થવું અશક્ય છે. જ્યાંસુધી મનુષ્યનું ચિત્ત બદલાય નહિ ત્યાં સુધી તેની અનેકવિધ આવશ્યકતાઓ અને તજજન્ય દુઃખો આવ્યા કરવાનાંજ, અને તે સર્વનો પરિહાર કરવાને માટે શારીરિક સહાયતા અસમર્થજ છે. એ સર્વ પીડાનો સાથો અને આખા ઉપાય માત્ર એકજ છે, અને તે એજ કે જ્ઞાનદાન વડે મનુષ્યના ચિત્તની શુદ્ધિ કરવી. આ જગતમાં સર્વ સંકટો અને વિપત્તિઓની માતા અજ્ઞાનજ હોવાથી પ્રથમ તો મનુષ્યની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડો. યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિવડે જે સમયે મનુષ્યને પોતાની ચૈતન્ય શક્તિની ઓળખાણ પડશે, અને તેનામાં પૂર્ણ આત્મશ્રદ્ધા જાગૃત થશે ત્યારેજ માનવજાતિ પૂર્ણ સુખી થશે. એમ થવા અગાઉ એવી દશાની આશાજ કરવાની નથી. જગતમાંના એક એક ગૃહને આપણે સદાવૃત્ત બનાવી દહએ અને આખી પૃથ્વી દવાખાનાંઓથી ભરી દહએ; તો પણ જ્યાં સુધી મનુષ્યે આત્મજ્ઞાન સંપાદન કર્યું નથી ત્યાં સુધી આત્યારે સર્વત્ર દેખાઇ રહેલાં અનેકવિધ દુઃખદારિદ્ર્ય કાયમજ રહેવાનાં.

ભગવદ્ગીતામાં વારંવાર કહેવામાં આવેલું છે કે મનુષ્યે કર્મ નિત્ય

કરતાજ રહેવું. આપણે જાને તેવું કાર્ય કરીશું તોપણ તેથી કોઈને સુખ અને કોઈને દુઃખ તો થવાનુંજ. જો આમજ છે તો પછી આપણે કર્મ કરવાનુંજ મુકી દઈએ તો સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ, એમ કેટલાકને શંકા ઉત્પન્ન થાય છે; પણ એ તો ખમણા માત્ર છે. પ્રત્યેક કર્મ જેટલા પ્રમાણમાં સાદું અને ખરાબ હોય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં સુખ અને દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્કર્મથી સુખ અને દુષ્કર્મથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે; તોપણ દુઃખથી આત્માને જેવી રીતે બંધન થાય છે તેથીજ રીતે સુખથી પણ એક પ્રકારનું બંધન થાય છે. સત્કર્મથી જે સુખ આપણને અનુભવાય છે તે સુખ શું કંઈ તે કર્મવડે નવીન ઉત્પન્ન થતું નથી, પણ તે આપણી અંદર પ્રથમથીજ હોઈને સત્કર્મ વડે તો તે માત્ર આપણા અનુભવમાં આવ્યું એટલુંજ. માટે “સત્કર્મથીજ સુખ ઉત્પન્ન થયું” એ બ્રમ છે, અને જ્યાં સુધી એ બ્રમ કાયમ હશે, ત્યાં સુધી સુખદુઃખનાં દ્વંદ્વથી આત્માની મુક્તિ થવાનીજ નહિ. “અમુક કર્મ કરીશ અને તેનાથી મને અમુક પ્રકારની સુખ પ્રાપ્તિ થશે” એ ભાવનાજ દૂર કરવી જોઈએ એમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું કહેવું છે. પ્રાપ્ત કર્મ કરવાંજ જોઈએ, એમ છે તો તે અવશ્ય કરવાંજ; પરંતુ સુખ પ્રાપ્તિ તેમાંથી નવી પેદા થશે એ ભાવનાનો તો સમૂળજો ત્યાગજ કરવો. કર્મ કરવાં પણ તેનાથી ફળની આકાંક્ષા ન રાખવી જોઈએ એટલે બસ આપણા આત્મા કોઈપણ જાતના બંધનથી દૂર રહેશે, નિર્લેપ થશે. હવે આપણે અનાસક્તિ એટલે શું તે સ્વમનનાનો પ્રયત્ન કરીશું.

પ્રત્યેક મનુષ્યે હમેશાં આસક્તિ વિનાજ કર્મ કરવાં જોઈએ. એટલેકે કર્મના ભળની લેણ માત્ર પણ ભાવના મનમાં લાગવી જોઈએ નહિ; એ ભગવદ્ગીતાના ઉપદેશનું મુખ્ય સૂત્ર છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને પૂર્વ કર્માનુસાર કોઈ પણ પ્રકારના સંસ્કાર જન્મથીજ હોય છે. સરોવરમાં

એકાદ દેહું કે એવો કાંઈ પદાર્થ નાખતાં તેવા પાણીમાં જેમ નહાતી નહાતી લહરીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ મનમાં પણ કાંઈ પણ વિચાર વા ક્રિયા થતાં સદૃશ લહરીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. એ લહરી કાંત થયેલી માલુમ પડે છે ત્યારે પણ તે સમજાવી નહીં ન થતાં, મનમાંજ ગુપ્તપણે રહે છે, અને જમાડે પ્રસંગ મળે છે કે તરતજ બહાર થાય છે. આવી રીતે ચિંતા ઉપર ગુપ્તપણે જે અસર રહે છે એનું નામજ સંસ્કાર કહેવાય છે; અને આપણે જે જે ક્રિયા અને વિચાર કરીએ છીએ તે સમજા મનપર કાંઈ ને કાંઈ અસર મૂકીજ નામ છે કે જે અસર મનમાં ગુપ્તરૂપે સંતાઈ રહે છે. આવી અનેક ગુપ્ત અસરોનો સમૂહ તેલું નામ સ્વભાવ કહે છે અને તે સ્વભાવજ મનને તથા શરીરને ગતિમાન કરે છે. આ પ્રમાણે ચાલુ વ્યવહારમાં આપણને આપણું પોતાનું જે સ્વરૂપ માલુમ પડે છે, તે ઉપર કહ્યું તેજ આપણા અનેક પ્રકારના સંસ્કારોના સંઘટનથીજ ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે; અને તેને આપણે નિત્યના વ્યવહારમાં સ્વભાવ વા પ્રકૃતિ (character)ના નામથી ઓળખીએ છીએ.

હમણાં હું પોતે પણ જે સ્વરૂપથી તમને દેખાઈ હું તે સ્વરૂપ પણ ઉપર કહ્યું તેવા પૂર્વ સંસ્કારોના સંઘટનથીજ ઉત્પન્ન થયેલું છે. પ્રત્યેક મનુષ્યનું સ્વરૂપ પણ એવીજ રીતે ઘડાય છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કારો સારા હોય છે તો સારો સ્વભાવ બંધાય છે, અને ખરાબ સંસ્કાર હોય તો ખરાબ બંધાય છે. જે મનુષ્ય નિત્ય ખરાબ ચપ્પોળ ખોક્તો અથવા સાંબળતો હોય, મનમાં ખરાબ વિચારોજ કર્યા કરતો હોય અને કર્મો પણ ખરાબજ આચરતો હોય તો તેના સંસ્કારો પણ ખરાબજ બંધાવાના અને એવા ખરાબ સંસ્કારો વડે સ્વભાવ-પ્રકૃતિ પણ ખરાબજ બંધાવાની તથા તેના હાથથી કર્મો પણ ખરાબજ થવાનાં. ધીરે ધીરે એ સંસ્કારોનું બળ એટલું બધું વધી પડે છે કે,

કદાચ તે માણસ એકાદ સાઈ કૃત્ય કરવા ધારે તો પણ ખરાબજ થઈ જવાનું. એજ પ્રમાણે સારા વિચારો અને કાર્યો કરનાર મનુષ્યનો સ્વભાવ પણ સારોજ ધડાઈને દિન પ્રતિદિન તે શુભકર્મોજ કરવાનો; અને છેવટે તે સ્વભાવ એટલી સ્થિતિ સુધી પહોંચવાનો કે કદાચ કોઈવાર તે એકાદ ખરાબ કૃત્ય કરવા ધારે તો પણ તે તેનાથી બની શકવાનુંજ નહિ, અને બ્યારે બ્યારી સ્થિતિ થાય ત્યારે મનુષ્યે સહમનવું કે હવે સ્વભાવ પાકેલો બંધાયો.

એવી રીતે કાચબો પોતાના હાથ પગ વગેરે અવયવોને પોતાની હાલતી અંદર સંકોચી લે છે, અને ગમે તેટલા પ્રહાર કરીએ તોપણ તે બહાર કાઢતો નથી; તેવીજ રીતે પોતાના મન અને ઇંદ્રિયો ઉપર સ્વામીત્વ મેળવી ચૂકેલો માણસ ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય તો પણ તેના હાથે ખરાબ કૃત્ય થશે નહિ. મતલબકે સદોદિત સદ્વિચાર અને શુભ કર્મના સેવનથી એકવાર શુભ સ્વભાવ બંધાઈ ચુક્યો એટલે પછી ઇંદ્રિય નિગ્રહ કરવો બહુ મુશ્કેલ પડતો નથી. આ ઠેકાણે ઇંદ્રિય સંબંધનો અર્થ કેવળ જડ ઇંદ્રિયો સહમનવાનો નથી પણ કર્મેન્દ્રિયની પેઠેજ જ્ઞાનેન્દ્રિયનો નિરોધ પણ આવશ્યક છે. આ નિરોધ પરિપક્વ થયો એટલે મનુષ્ય સ્થિતપ્રજ્ઞની દશાને પહોંચેલો કહેવાય છે. આવા સ્થિતપ્રજ્ઞ મનુષ્યનેજ સત્યનો (પરમાત્માનો) સાક્ષાત્કાર થાય છે અને તે હૃદયોદ્ધાતિ થઈને સર્વિદાનંદમય મોક્ષ સ્થિતિમાં વિલસે છે.

આવા મનુષ્યને હાથે જાણી જોઈને કદી પણ ખરાબ કૃત્ય થતું નથી, તેમજ એને ગમે તેવા સંયોગમાં મુકવામાં આવે તો પણ તે સર્વદા નિર્લેપ અને નિર્ભયજ રહેવાનો. આવા પ્રકારની સ્થિતિ તેજ આહી સ્થિતિ. એક વખત એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે તે મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રકારના મોહમાં ન દસાતાં જીવનમુક્ત દશામાં પ્રવેશ કરે છે. સર્વ યોગ અને સર્વ સાધનનું ધ્યેય એજ જીવન મુક્તની સ્થિતિ

પ્રાપ્ત કરાવવાનું હોય છે. પ્રત્યેક પ્રકારના યોગનો માર્ગ બિન્ન બિન્ન હોવા છતાં તે સધળાનું પર્યવસાન તો આ એકજ સ્થાનમાં છે. જ્ઞાન યોગ વડે યુદ્ધ અને ભક્તિયોગવડે ધનુષ્ઠિસ્તે જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હતી તેજ સ્થિતિ કર્મયોગ વડે પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. યુદ્ધ જ્ઞાની હોઈને કર્મયોગી હતા અને ધનુષ્ઠિસ્ત શુદ્ધ ભક્ત હતા; પરંતુ છેવટે બંનેને એકજ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. એ સ્થિતિ એટલે પૂર્ણ મુક્તાવસ્થા.

મુક્તાવસ્થા વિષે અત્રે કેટલોક વધુ ખુલાસો કરવો આવશ્યક છે. સુખ દુઃખ, પાપ પુણ્ય, સત્કર્મ દુષ્કર્મ ઇત્યાદિ જે દ્વંદ્વોની પેઠી પાર પહોંચવું, તેનું નામ મુક્તાપણું. જેવી રીતે દુઃખ, પાપ અને દુષ્કર્મ એ મુક્તિનાં વિધાતક છે, તેવીજ રીતે સુખ, પુણ્ય અને સત્કર્મ એ પણ ખરી મુક્તિનાં વિધાતક છે. એક મનુષ્યને લોખંડની સાંકળથી બાંધ્યો હોય અને અન્યને સુવર્ણની સાંકળથી બાંધ્યો હોય, તો વસ્તુતઃ બંનેને બંધન તો સરખુંજ છે. આમ છતાં જેમ પમખંડ વાગેલો કાંટો કાઢવાને માટે આપણે ખીજા કાંટાનો ઉપયોગ કરી કામ પૂર્ણ થયું એટલે બંને કાંટાને ફેંકી દેઈએ છીએ; તેવીજ રીતે દુષ્કર્મો તરફ લાગેલા આપણા મનને પાછું ફેરવવા માટે સત્કર્મોનો ઉપયોગ છે અને એક વખત આપણું મન ચોક્કસ પાછું ફરી ગયું એટલે પછી સત્કર્મો કરવાની પણ જરૂર રહેતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ કર્મ માત્ર બહિરમુખતામાં નાખનારાં હોવાથી અને પરમાત્મ ધ્યાન કરવામાં અંતરમુખતાનીજ જરૂર હોવાથી મનને સત્કર્મોમાંથી પાછું વાળી અંતરમુખ બનાવવાની જરૂર પડે છે. કેમકે પણ કર્મ કરવાની આવશ્યકતા ન લાગવી એનું નામ જ અનાસક્તિ છે.

કર્મ કરવા છતાં તેનું કંઈ પણ વિશેષ પરિણામ મનપર થવા દેવું નહિ. જેમ એકાદ તળાવની સપાટી ઉપર અનેક લહરીઓ આવે અને જાય છે, છતાં નીચેના પાણીની શાંતિમાં કશીજ ભંગ થતો

નથી; તેજ પ્રમાણે કર્મો કરના છતાં અંતરની ક્ષતિ તો જાગ ચલા
 દેવો તહિ એવું બમલાન શીઘ્રજનું કહેવું છે; પરંતુ આ પ્રમાણે બ-
 નવું સક્રમ છે? હરકોઈ કર્મ કર્યું એમો તેના શુભશુભ સંસ્કાર મન
 પર પડવાનાજ. આ પ્રમાણેના અનુભવ સર્વને હોવા છતાં ઉપજી
 અલ્પકય જેવી જાતને શક્ય કેવી રીતે ખાલી શકાય તેનો હવે
 વિચાર કરીશું.

મહારા વિત્ય બપહારમાં ઠહને સેંકડો મનુષ્યો મળે છે, અને
 તહેમાં એકાદ મનુષ્ય એનો મથુ મળે છે કે જેનાપર મહારો પ્રેમ હોય
 છે. રાત્રીએ પથારીમાં પડ્યો પડ્યો તે સેંકડો મુખમુદ્રા સંબંધી
 વિચાર કરેલું, ત્યારે તહેમાંથી બીજી મુખમુદ્રાનો ખ્યાલ ન આવતાં
 પેલા સ્નેહીની મુખમુદ્રાજ મહારાપર પડી થઈ જાય છે. આમ
 ચલાવું કરણ એજ કે બીજા મનુષ્યોની મુખમુદ્રા કરતાં આ વિશિષ્ટ
 મનુષ્યની મુખમુદ્રાનો સંસ્કાર તહેની સાથેના પ્રેમને લીધે મહારા
 મનપર વિશેષ હોય છે. બાહ્ય દૃષ્ટિથી વિચાર કરીશું તો મહેં જોયેલી
 પ્રત્યેક મુખમુદ્રાની પ્રતિમા મહારા નેત્રોમાં પડી હતી. મસ્તિષ્કે
 (Brain) તે પ્રત્યેકનું ચિત્ર ગ્રહણ કર્યું હતું; તોમથુ આંત-
 રમાં એક જણનોજ ચહેરો સ્મરણમાં વધુ રહી ગયો હતો. આમ
 ચલાવું કરણ એજ કે એમાંની ઘણી ખરી મુખમુદ્રાઓ તો મહારે
 ખાંટે બીલકુલ નવીનજ અને અપરિચીત હતી. બીજા હાથપર પેલા
 આજખીતા મનુષ્યનો જોળાપ અચાઉ અનેકવાર ચંચોયો હોવાથી તેને
 માટેના સંસ્કાર મહારા મનમાં પ્રથમથીજ હતા. એ સંસ્કારો મનમાં
 સુષુપ્ત દસમાં હતા. એ સંસ્કારોને હાલની નવીન મુલાકાતે જાગત
 કર્યા, અને બીજી મુખમુદ્રાઓના સંસ્કાર કરતાં આ મુદ્રાનો સંસ્કાર
 વળી પાછો આપારે સ્વિકૃત થયો.

આમી સિદ્ધ થાય છે કે જે જાગતની કાપ અચાઉ મનુષ્યનાં

મનપર સારી રીતે થઈ ચુકેલી હોય છે તે આપતને માટે થોડો મધ્ય
પ્રકારો મળતાં ઘુસ્તળ તે હાથ તાજી થઈ આવે છે. આમ હોવા-
થીજ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે પ્રત્યેક આપત કરવી તે અશિષ્યપણેજ
કરવી; કે કોઈ તેના સંસ્કાર મનપર દ્રઢપણે બેસી જાય નહિ. આ
જગતમાં ત્હમે એક મુસાફર હો એમ સમજીનેજ કર્મ કરતા જવો,
અને કોઈ માત્ર મધ્ય બંધન થાય નહિ એ ખાસ માંડ રાખો. જગત
એ આપણું નિવસનું નિવાસસ્થાન નથી, પરંતુ માત્ર આપણા પ્રવા-
સનું મધ્ય સ્થાન-વિશ્રામ સ્થાન છે. “અખિલસૃષ્ટિ આત્માને માટે
છે, નહિ કે આત્માસૃષ્ટિને માટે છે” એ સાંખ્ય સૂત્ર ખાસ ધ્યાનમાં
રાખજો. સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ જીવદ્રમાના શિક્ષણને માટે છે, અને જીવા-
ત્માએ એમાંથી શિક્ષણ મેળવી મુક્ત થવાનું છે. જો એ સૂત્ર આપણે
સ્મરણશક્તિમાં કેતરી રાખીશું તો આપણે સદંત્ર નિર્લેપજ રહેવાના.
સૃષ્ટિ એ આપણા અભ્યાસનું મુખ્ય પુસ્તક છે, આપણે અભ્યાસ
પરિપૂર્ણ થઈ ગયા કે એ પુસ્તક આપણને નિરપયોગી થવાનું; પરંતુ
એમ ન સમજવાથી આપણે આપણી સ્થિતિ ઉલટીજ કરી મુકી છે.
સૃષ્ટિના બંધનમાં ઉલટા આપણે વધારે ને વધારે સપડાતા જઈએ છીએ.
આપણા વિચારો એવા થઈ ગયા છે કે, ‘જીવાત્મા એ સૃષ્ટિને માટે છે’
‘જીવ એ શરીરને માટે છે,’ અને “મનુષ્ય ખાવા પીવા માટેજ
જીવે છે, જીવવા માટે ખાતો નથી.” આપણે જીવાત્માને સૃષ્ટિમયજ
રૂપીએ છીએ, અને પ્રતિદીન એ બંધનનું સૂત્ર મળજીત થઈ જાય
છે. એ બંધનને લીધે જીવાત્માપર અવંડ સંસ્કારો કેતરાય છે અને
તેની અધોર્થિત થાય છે. સૃષ્ટિમાં એક બુદ્ધિમંત્રી માણસ આપણે કામ
કરીએ છીએ, અને મુક્તિમંત્રી માણસ તો એક ગ્રાણુ દબરો માઈલ દૂર
પડી રહે છે !

સ્વતંત્રપણે એક માણસની માફક કર્મ કરે, નહિ કે બુદ્ધિમંત્રી

માદક; એ કર્મચોળનો મુખ્ય ઉપદેશ છે. નિયમિતપણે કર્મ કરો, પણ કર્મના દાસ બની રહેવા માટે નહિ પણ મુક્ત થવા માટે કરવાનું છે.

પ્રત્યેક મનુષ્ય કેવી રીતે કર્મ કરે છે, તે આપણે નથી જોતા ? નિષ્કર્મ થઈને કોઈ પણ બેસી શકતું નથી. સેંકડે નવાણું ટકા માણસો કર્મ કર્યા જાય છે; પરંતુ તે ભૌતિક સુખ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી, એટલે કે દેહના ગુલામ તરીકેજ કરે જાય છે, અને એ ગુલામ-ગીરીને લીધે જ જગતમાં જ્યાં ત્યાં દુઃખ અને ચિંતાઓ વ્યાપી રહેલાં જણાય છે.

સ્વતંત્ર રીતે અલિપ્તપણાથી કામ કરો. કામનાથી પ્રેરાઈને નહિ, પરંતુ ખરા પ્રેમથી પ્રેરાઈને કામ કરો. અત્રે પ્રેમ એ શબ્દનો ખરો અર્થ સમજવો મુશ્કેલ છે. સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી નથી ત્યાં સુધી ખરો પ્રેમ ઉપજવો અશક્ય છે. ગુલામમાં ખરો પ્રેમ હોઈ શકે નહિ. તહાં એકાદ ગુલામને ખરીદ કરીને ત્હેના હાથ પગમાં બેડી ઠોકરીને ત્હેની પાસેથી જકડીને કામ લેશે. તો તે એક વૈતરણી માદક કામ કરશે, પણ એથી કરીને તેના હૃદયમાં તહાંમારે માટે લેશ માત્ર પણ પ્રેમ તો નથી જ ઉપજવાનો; તેવી જ રીતે આપણે પણ ઇંદ્રિયોના દાસાનુદાસ બનીને કાર્ય કરીશું ત્યાં સુધી આપણામાં લેશમાત્ર પણ સાચો પ્રેમ ઉત્પન્ન થનાર નથી. એવા પ્રકારનાં કર્મોને ખરાં કર્મ કહેવાય જ નહિ. જે મનુષ્ય ઇંદ્રિયોનો ગુલામ છે તે પોતાને માટે અને પોતાના સંબંધીઓ કે મિત્રોને માટે ગમે તેટલાં કાર્ય કરે તો પણ તેના હૃદયમાં વાસ્તવિક કર્મની ચોખ્ખતા આવવાની જ નહિ. સત્ત્વ પ્રેમથી પ્રેરાઈને કરેલાં કર્મોના બદલો આપણને સુખ અને શાંતિના રૂપમાં મળે છે. જે કર્મથી આપણા ચિત્તને શાંતિ અને સુખનો લાભ થતો નથી એવું એક પણ કર્મ પ્રેમથી પ્રેરાઈને થયેલું કહેવાય નહિ.

સત્ય ચૈતન્ય, સત્ય જ્ઞાન અને સત્ય પ્રેમ એ ત્રણે એક બીજા સાથે જોડાયેલાં છે અર્થાત્ એક જ સ્વરૂપ છે. જ્યાં એ ત્રણ પૈકી એકનું પણ અસ્તિત્વ હોય ત્યાં અન્ય બે પણ હોવાં જ જોઈએ. વસ્તુતઃ એક જ અદ્વિતીય મૂળ રૂપનાં એ ત્રણ અંગો છે. તે મૂળ રૂપનું નામ સચ્ચિદાનંદ છે. એ મૂળરૂપ પૈકી સત્ એ આપણને આ પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિના સ્વરૂપથી બાસમાન થાય છે; ચિત્ એ સૃષ્ટ પદાર્થના જ્ઞાનરૂપે દીસે છે; અને પ્રત્યેક સજીવ હૃદયમાં જે પ્રેમ અંશતઃ દેખાય છે, તેની ઉત્પત્તિ એ આનંદમાંથી જ છે; એટલા માટે ખરા પ્રેમમાંથી દુઃખની ઉત્પત્તિનો સંભવ જ નથી. ખરા પ્રેમ, પ્રેમીને અથવા પ્રેમની વસ્તુ ઉભયમાંથી કોઈને પણ અશાંતિ કે દુઃખનું કારણ બની શકે એ સર્વથા અશક્ય જ છે; પરંતુ જો એમજ હોય તો પ્રેમી જોડાંઓને આપણે વારંવાર દુઃખમાં હુમેલાં જોઈએ છીએ, તેનું કારણ શું? એવો પ્રશ્ન ઉભો થશે; પરંતુ એના ઉત્તરને માટે એક નીચલું દૃષ્ટાંત બસ થશે. ધારો કે, એક મનુષ્ય એક સ્ત્રી ઉપર અત્યંત પ્રેમ રાખે છે. એટલે સુધી કે, ધ્યાનમાં, કર્મમાં અને સ્વપ્નમાં પણ તહેને તહેનું જ દર્શન થાય છે; પરંતુ જરા થોભો. આ પ્રેમનું આપણે શાસ્ત્રીય પૃથક્કરણ કરી જોઈએ એટલે તહેનું ખરૂં સ્વરૂપ આપણા સમજવામાં આવે. એ જોડાને લાગે છે કે, બસ સાથે જ બેસીએ, ઉઢીએ, ખાઈએ અને પીએ. એક બીજાના મુખમાંથી નિકળતો શબ્દ ઝીલી લેવાને તેઓ સદા તૈયાર જ રહે છે. આનો અર્થ ખરા એ જ કે, તેમાંનું દરેક પોતે ગુલામ બને છે અને પોતાના જોડીદારને પોતાનો ગુલામ બનાવે છે. આ બંને ગુલામો વચ્ચે વિકારી પ્રેમ છે અને પરિણામે તે અશાંતિ અને દુઃખ જ આપે છે. બેમાંના એકે એકાદ વાત બીજાના કંઠા મુજબ ન કરી અથવા તો એકે બહારના કોઈ માણસની મુલાકાત કરી કે બસ બીજાના મનમાં

આડી તેડી શંકા અને દુઃખનો ખર જ નહિ ! મિત્રા ! આ તે શું ખરા પ્રેમનાં લક્ષણ ? ઇન્દ્રિયજન્ય સુખના અભિલાષે ચાંડા બનાવી દીધેલા મનુષ્યનો એ એક તરંગજ માત્ર છે; અને જમને લીધે જ તેને તે સ્તરો પ્રેમ માંતી લાંબને બિચારાં મનુષ્યો રાજી રાજી થઈ જાય છે અને ખીજને પણ પોતાના જેવું જ સુલામ બનાવે છે. એક બાબત કહેવા મુજબ કરવાનો નકાર સાંભળ્યો કે, બસ ખીજજ ગયો ! આવો પ્રેમ ખરો હોઈ શકે જ નહિ. ખરા પ્રેમમાં આવું હોય જ નહિ. કોઈ પણ પ્રાણી પદાર્થ ઉપર લાગે જમારે પણ ખરો પ્રેમ ઉત્પન્ન થશે—પછી તે લાગારી સ્ત્રી પ્રત્યે હો, બાળક પ્રત્યે હો, વા ગમે તે પર હો, તેજ દિવસે લાગે ખરા વિશ્વવ્યાપી પ્રેમની કુંચી પ્રાપ્ત થશે, અને તેજ દિવસે અલિપ્તપણું એટલે શું ? લેનો વાર્તાવિક અર્થ રહ્યો.

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે, “હે અર્જુન ! મહારી કૃતિ તરફ જો. મારે આ ત્રણે લોકમાં કરુણ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી છતાં પણ હું કર્મ કર્યા કરું છું. જો હું તેમ કરતો બંધ પ્રકૃતિ આ સમસ્ત વિશ્વનો લય થઈ જાય; કેમકે સર્વ કોઈ મહેનેજ અનુસરે છે.” ખતલબ કે ધ્વિર સર્વ કર્તવ્યથી મુક્ત અને અલિપ્ત છે તોપણ જીવો પ્રત્યેના પ્રેમનેજ વશ થઈને કર્મ કરે છે. સત્ય પ્રેમ આપણને નિર્લેપજ રાખે છે. કેવળ ઇન્દ્રિય સુખનેજ માટે પ્રેમ કરવો એ તો માત્ર રથૂલ પ્રેમ છે. અસુક પુરૂષને અસુક સ્ત્રી પ્રત્યે પ્રેમ છે એમ આપણે કહીએ છીએ; પરંતુ ખરો હકીકત હંડાણથી નેહશું તો તે પ્રેમ તે સ્ત્રીના શરીર પ્રત્યેનાજ છે. ઇન્દ્રિય સુખની જરા પણ કામના જાગી કે અલિપ્તપણું તો મર્યાદા. આવા પ્રેમીઓનું લક્ષ્ય જડ વિષય ભોગદારી આગળ હોતું જ નથી. લોખંડને જેમ અકમક તરફ આકર્ષણ હોય છે તેવું જ સ્વરૂપ આવા જડ પ્રેમનું હોય છે; અને

તેથીજ એકાદ નજીક કરણથી પણ આવેા પ્રેમ તુટી જઇને દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. સત્ય પ્રેમનું સ્વરૂપ તો આથી ધણું દૂર છે. તે જડ વિષયમાં કદિ પણ સંલગ્ન થઈ રહેતો નથી; પરંતુ જડ વિષયોથી પર એવા ચૈતન્ય રૂપમાંજ તે સંલગ્ન થઈ રહે છે. એવા પ્રકારનો ખરો પ્રેમ કરનારાં મનુષ્યો હજારો માઇલ દૂર હોય તોપણ તહેમના પ્રેમમાં અંતર પડતું નથી, તે કદી નષ્ટ થતો નથી, અને તહેમાંથી દુઃખની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

એવી અલિપ્તતા પ્રાપ્ત કરવી સહજ નથી. સતતપણે અભ્યાસ કરાય તોપણ એકાદ જીંદગી વીતી જાય છે; પરંતુ એની પ્રાપ્તિ થઈ કે તત્કાળ સત્ય પ્રેમ અને મુક્તિનાં દ્વાર ખુલાં થઈ જવાનાં; અને સૃષ્ટિનાં સર્વ બંધનો આપોઆપજ દૂર થઈ જવાનાં; તથા આ સૃષ્ટિ આપણને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં દેખાતી ચાલીને આપણને માટે નવાં બંધનો બનાવવાનું મૂકી દેશે અને આપણે બીલકુલ અલિપ્ત થઈ કર્મના ફળની લેશ માત્ર પણ દરદાર વિનાના થઈશું. ત્હમે ત્હમારાં બાળકોને એકાદ રમકડું બા એવી કોઈ ચીજ લાવી આપો છો ત્યારે શું કાંઈ બદલો ત્હેમની પાસે માગો છો ? નહિજ. “એ તો આપણું કર્તવ્ય છે” એટલાજ વિચારથી એ વિષયની સમાપ્તિ થઈ જાય છે. તેવીજ રીતે બહારની કોઈ પણ વ્યક્તિને માટે, શહેરને માટે, દેશને માટે વા રાષ્ટ્રને માટે એજ આશયથી કાર્ય કરો, અને ફળની લેશ પણ ઇચ્છા રાખતા નહિ. આ સૃષ્ટિમાં જ્યારે ત્હમારાં સર્વ દાન અને કૃત્યો એવી રીતે ફળની ઇચ્છા કે કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ વિનાનાં થશે એટલે બસ ત્હમે આપોઆપજ નિલેપ-અલિપ્તજ થવાના. ઇન્દ્રિયોના દાસ બનીને કર્મ કરવાથી પરિણામ સ્વાર્થ અને આસક્તિમાંજ આવે છે; અને ઇન્દ્રિયો ઉપર સ્વામિત્વ મેળવીને સ્વતંત્રપણે કાર્ય કરવાથી તેનું ફળ શાંતિ અને અનાસક્તિમાંજ આવે છે. “હક” અને “માય”

એ શબ્દો વારંવાર આપણા કાને પડે છે; પરંતુ ખરૂં જોતાં એ શબ્દોને નહાનાં છોકરાંના બડબડાટ કરતાં જરા પણ વધારે મહત્તા કોઈ આપતું નથી. મનુષ્ય જાતિના નિત્ય વ્યવહારનું અવલોકન કરીશું તો ત્હેમાં મુખ્ય એ મનોધર્મ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એક તો સામર્થ્ય અને ખીજ દયા. મનુષ્યના સામાન્ય વર્તનમાં આ એ પૈકી કોઈ પણ મનોધર્મનું પ્રાધાન્ય વર્તતું હોય છે. મનુષ્ય જ્યારે દયાને વિસરી જઈને પોતાનું સામર્થ્ય પ્રગટ કરવા લાગે છે ત્યારે તેની સ્વાર્થ બુદ્ધિ અતિ બળવાન બનેલી હોય છે. સામાન્ય કોટીનાં સ્ત્રી પુરુષો તરફ જોઈશું તો તેઓ પોતાના સામર્થ્યનોજ એક સરખી રીતે ઉપયોગ કરે જાય છે, એમ માલૂમ પડે છે. દયા તો બાળ્યેજ માલૂમ પડે છે. દયાશીલ અંતઃકરણ એ પ્રત્યક્ષ સ્વર્ગજ છે. જહેના અંતઃકરણમાં દયા બાગ વિશેષ છે તે ખરેખર મહા બાળ્યશાળી પુરુષ છે. હક્ક અને ન્યાયનો મૂળપાયો દયાજ છે. કર્મના ફળની આશા રાખનારા સર્વ વિચારો આપણા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં વિઘ્નકારક થઈ પડે છે; એટલુંજ નહિ પણ તે આપણા માટે અનંત દુઃખની પરંપરા પણ ઉત્પન્ન કરે છે. ભૂતદયા અને સ્વાર્થત્યાગ એ ધર્મનો અભ્યાસ કરવાને ખીજો એક માર્ગ છે અને તે એ છે કે, જો આપણને ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માન્ય હોય તો કર્મને ઈશ્વરની પૂજા માનવી; અને પૂજાની બાવનાથીજ આપણાં સર્વ કર્મો અથવા કર્મનાં ફળો ઈશ્વરાર્પણ-કૃષ્ણાર્પણ કરવાં એટલે કોઈ પણ મનુષ્યની પાસેથી પ્રતિફળ મેળવવાનો આપણો હક્ક રહેશેજ નહિ.* સ્વતઃ પરમેશ્વર પોતે પણ એજ પ્રમાણે કર્મ કરીને ફળની અપેક્ષા ન કરવાથીજ નિત્ય મુક્ત-નિર્લેપ છે. જેવી રીતે જલ કમળપત્રને ઘોળવી શકતું નથી, તેવીજ રીતે સ્વાર્થત્યાગી મનુષ્યનાં કર્મો ત્હેને

* શ્રીકૃષ્ણ પોતે પણ કહે છે - ચત્કરોષિ ચક્ષુઃશ્ચ ચક્ષુ-
હોષિ વદાસિય । ચક્ષુપસ્યસિ કૌંતેય તત્કુદ્વલ્લભવર્ષણમ્ ॥

બંધનમાં હસાવી શકતાં નથી. આવી રીતના સ્વાર્થત્યાગી અને અલિપ્ત મનુષ્યને કોઈ મ્હોટા શહેરમાં પાપી મનુષ્યોની વસ્તિમાં રાખવામાં આવે તોપણ તહેને કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ જરા પણ સ્પર્શ કરી શકવાનું નથી. એવા મનુષ્યને કદાચ સાક્ષાત્ પાપના કૃવામાં નાખવામાં આવે તો ત્યાં પણ તે અસ્પર્શજ રહેવાનો !x

નિઃસ્વાર્થતાનું સત્ય સ્વરૂપ નીચેના દષ્ટાંતથી સમજી શકાય. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ પછી પાંચ પાંડવોએ એક મહાન યજ્ઞ આરંભ્યો અને ગરીબોને પુષ્કળ દાન આપવા લાગ્યા. પ્રત્યેક મનુષ્ય આ યજ્ઞનું ઐશ્વર્ય તથા ઉદારતા જોઈને આશ્ચર્યપૂર્વક વખાણ કરવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે જગતમાં આવો મ્હોટો યજ્ઞ કદિ સાંભળવામાં આવ્યો નથી; પણ યજ્ઞની સમાપ્તિ થયા પછી ત્યાં એક નોળીઓ આવ્યો. તેનું અર્ધું શરીર સુવર્ણનું હતું તથા અર્ધું શરીર સામાન્ય હોય છે તેવું હતું. આ નોળીયો યજ્ઞની જગ્યાએ આવી આજોટવા લાગ્યો, અને આજુ-આજુએ ઉભેલા લોકોને કહેવા લાગ્યો કે, “તમે સઘળા મિથ્યા બાપણ કરો છે, એ કાંઈ ખરો યજ્ઞ નથી.” લોકોએ આશ્ચર્યની સાથે જવાબ આપ્યો કે, “તહેને ખબરજ નથી કે એમણે કેવાં કેવાં મ્હોટાં દાન કર્યાં છે, અને ગરીબ લોકોને પૈસાદાર તથા સુખી બનાવી દીધા છે ? આ યજ્ઞ તો ખરેખર મહાન અને કદિ પણ આખી પૃથ્વીપર ન થયો હોય એવો અદ્વિતિયજ છે.” નોળીઆએ પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે, “એક ન્હાના ગામમાં એક ગરીબ બ્રાહ્મણ પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, તથા પુત્રવધુ સાથે રહેતો હતો. તેઓ ઘણીજ ગરીબ અવસ્થામાં હતાં, અને ઉપદેશ તથા શિક્ષણ આપી જે કાંઈ દાન મળતું તેના પર નિર્વાહ કરતાં હતાં. તે દેશમાં ત્રણ વર્ષના લાંબો અને સખ્ત દુષ્કાળ પડ્યો.

x‘ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्य-
ते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा.’ श्री. भ. गी.

પેલો બિચારો ગરીબ બ્રાહ્મણ દિવસદિન અધિક દુઃખી થતો ચાલ્યો. એક વખત તો આખા કુકુળને કાંધે પણ ખાવાનું નહિ મળી શકવાથી કેટલાક દિવસના અપવાસ થયા અને ક્ષુધાથી પીડાથી બધાં મરણ તુલ્ય થઈ ગયાં. એક દિવસે પ્રાતઃકાળે સુભાગ્યભોગે પેલો બ્રાહ્મણ થોડો જવનો લોટ મેળવી શક્યો. એ લોટનું ભોજન બન્યાથી તેના ચાર જણુ માટે ચાર ભાગ કર્યા; અને પછી તેઓ જમવાની તૈયારીમાં હતા એટલામાં જ બહારથી કોઈએ ખૂમ મારી. બ્રાહ્મણે દાર ખોલ્યા તો એક અતિથીનું દર્શન થયું. હિંદુઓમાં અતિથિ એ પૂજ્ય અને ઇશ્વર તુલ્ય ગણાય છે. પેલા ગરીબ બ્રાહ્મણે અતિથીદેવનું વિધિપૂર્વક સ્વાગત કર્યું, અને અંદર લઈ જઈ પોતાના ભાગનું ભોજન તેના આગળ મૂક્યું. અતિથીદેવ તુર્તજ ભોજન જમી ગયા અને કહ્યું કે, “ચરે ભાઈ! ત્હમે તો મ્હારું મૃત્યુ આણ્યું છે. દશ દિવસ થયાં ભોજન મળ્યું નથી અને વળી આટલા ભોજને તો મ્હારી ક્ષુધાને ઉલટી વધારે જામત કરી!” પછી પેલા બ્રાહ્મણની સ્ત્રીએ કહ્યું કે, “મ્હારો ભાગ અતિથી ને આપી દો.” પણ ત્હેના પતિએ કહ્યું કે, “નહિ, એમ બનશે નહિ.” તોપણ પેલી સ્ત્રીએ ઘણું દયાણું કરીને કહ્યું કે, “અતિથીને તૃપ્ત કરવો એ ગૃહસ્થીનું કર્તવ્ય છે અને જ્યારે ત્હમારી પાસે કાંઈ નથી ત્યારે ત્હમારી સ્ત્રી તરીકે મ્હારી ફરજ છે કે મ્હારો ભાગ આપવો જોઈએ.” પછી સ્ત્રીએ પોતાનો ભાગ અતિથીદેવને અર્પણ કર્યો. અતિથી એ ભાગ પણ ખાઈ ગયા અને ખોલ્યા કે, “હવે પણ ક્ષુધા ઘણી જ પીડે છે.” પછી પેલા બ્રાહ્મણનો પુત્ર ખોલ્યો કે, “મ્હારું પણ એ કર્તવ્ય છે કે પિતાના કર્તવ્યની પૂર્ણતા કરવી; માટે મ્હારો ભાગ પણ લ્યો.” અતિથીદેવ તે ભાગ પણ મટગટવી ગયા અને તોપણ અતૃપ્ત જ રહ્યા; જેથી પુત્રવધુએ પણ પોતાનો ભાગ અર્પણ કરી દીધો. જસ હવે અતિથીદેવ તૃપ્ત થયા અને સર્વને આશીર્વાદ દઈ ચાલતા.

થયા. તેજ રાત્રે એ ચારે જણુ કુધારી મુલુમમ થયાં. એ જગ્યાએ પેલા લોટમાંના કેટલાક કણો પૃથ્વીપર વેરાયા હતા ત્યાં આજોટવાથી મ્હાઈ અર્ધ શરીર ત્હમે જુઓ છો. તેવું સુવર્ણનું થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી એવા પ્રકારના ચઢતી. શોષમાં હું સમજી પૃથ્વી ફરી વળ્યો છું, પણ મ્હાઈ બાકીનું અર્ધ શરીર સુવર્ણનું થાય એવો એક પણ મઝ જોયો નથી, અને તેથી હું કહું છું કે—આ પણ ખરો મઝ નથી. ”

હિંદુસ્તાનમાંથી આવો દાનધર્મ દિવસે દિવસે લોપ થતો જાય છે, અને એવા ખરા મહાન પુરુષો પણ ન્યૂન થતા જાય છે. જ્યારે હું પ્રથમ ઇંગ્લેન્ડ શીખતો હતો ત્યારે મ્હારા વાંચવામાં એક વાર્તાનું પુસ્તક આવ્યું. એ પુસ્તકમાં એક કર્તવ્યપરાયણ છોકરાની વાર્તા હતી. જ્ઞેમાં તે છોકરો પોતે કમાઈને થોડા પૈસા પોતાની માતાના નિર્વાહને માટે મોકલતો હતો. તેના આ કર્તવ્યનો મહીમા એ પુસ્તકમાં ત્રણ ચાર પાના ભરીને વર્ણવેલો હતો; પરંતુ મ્હારે કહેવું જોઈએ કે અમે હિંદુ બાળકોને આ કાર્યની આટલી સ્તુતિ જોઈ આશ્ચર્ય થતું; પરંતુ “ જોને પોત પોતાને માટે ” (every man for himself) એ પાશ્ચાત્ય નીતિસૂત્ર જ્યારે મ્હારા જાણવામાં આવ્યું ત્યારે પેલી વાર્તાનું રહસ્ય હું સમજી શક્યો.

મામાપ ભૂખે મરે અને સ્ત્રી છોકરાં ભીખ માગે, છતાં પોતે જાતે અજીર્ણ થતાં સુધી જમનારા મનુષ્યો પાશ્ચાત્ય દેશમાંજ મારા જોવામાં આવ્યા. કોઈ પણ ગૃહસ્થાશ્રમીએ આવું આસુરી ક્યેય રાખવું જોઈએ નહિ.

આટલા વિવેચનથી કર્મયોગનું ખરૂં રહસ્ય ત્હમારા સમજવામાં આવ્યુંજ હશે. દેહપાત થવાનો પ્રસંગ આવે તો પણ એક શબ્દ બોલ્યા સિવાય દીન દુઃખીઓને મદદ કર્યા જવી જોઈએ. હજારો મનુષ્ય ત્હમને છેતરી જાય તો પણ પોતાના કર્તવ્યમાં ન્યૂનતા ન

આવવા દેવી અને ગરીબોને દાન કરવા બદલ એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારવો નહિ, તથા ઉપકારનો બદલો મેળવવાની આશાનો અંકુર જરા પણ ઉગવા દેવો નહિ; એટલુંજ નહિ પણ એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવા બદલ પરમાત્માનો અને સહાય લેનાર મનુષ્યોનો ઉપકાર જ્ઞાનવો. એક વિશુદ્ધ સંન્યાસીના જીવન કરતાં વિશુદ્ધ ગૃહસ્થીનું જીવન કેટલું કઠિન છે, તેની કલ્પના હવે ત્હમને સારી રીતે આવી હશે. એક વિશુદ્ધ ત્યાગીનું જીવન જેટલું કઠિન છે, તેટલુંજ અને તેથી પણ અધિક કઠિન એક વિશુદ્ધ ગૃહસ્થાશ્રમીનું જીવન પણ છે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ ચોથું.

કર્તવ્ય એટલે શું ?

કર્મયોગના વિચારમાં કર્તવ્ય એટલે શું, એ જાણવું ઘણુંજ અગત્યનું છે. કોઇપણ કર્મ કરવું હોય તો તે પહેલાં મહારે પ્રથમ જાણવું જોઇએ કે તે મહાઈ કર્તવ્ય છે કે નહિ ? જુદા જુદા દેશોમાં કર્તવ્ય સંબંધી જુદા જુદા મત હોય છે, એ હું પૂર્વે કહીજ ગયો છું. મુસલમાન કહે છે કે જે કુરાનમાં લખ્યું છે તેજ અમારું કર્તવ્ય છે. હિંદુઓ કહે છે કે વેદમાં કહ્યું છે તેજ અમારું કર્તવ્ય છે; અને ક્રિશ્ચિયનો કહે છે કે બાયબલમાં લખે છે તેજ અમારું કર્તવ્ય છે. બિન બિન વખતે, બિન બિન દેશોમાં અને બિન બિન પરિસ્થિતિમાં કર્તવ્યનો પ્રકાર પણ બિન બિન હોય છે, એમ ઇતિહાસાદિ ગ્રંથોમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. કોઇ એક પ્રત્યક્ષ વસ્તુની પેઠે કર્તવ્યની વ્યાખ્યા ચોક્કસપણે નિર્દીષ્ટ થઇ શકતી નથી. નિત્યના સામાન્ય વ્યવહારોથી અનુભવાતા કાર્યકારણના સંબંધ વડેજ કર્તવ્ય એ શબ્દની આપણે માત્ર કાંઈક કલ્પના કરી શકીએ છીએ. આપણી દૃષ્ટિ આગળ જે જે બનાવો બને છે તે જોવામાં આવતાંજ તે તે પ્રસંગે આપણું શું કર્તવ્ય છે તેનો વિચાર આપોઆપજ આપણા મનમાં ઉપજી આવે છે. એનું કારણ તાર્કાલિક બુદ્ધિ હો અથવા પૂર્વનો અનુભવ હો, પરંતુ અમુક વાત જાણમાં આવતાં તુરતજ મન તે વિષે આપોઆપજ વિચાર કરવા મંડી પડે છે.

અમુક પ્રસંગ બની આવતાં તે સમયે કર્તવ્યનો જે નિર્ણય

મન કરે છે તેવોજ પ્રસંગ અન્ય સમયે આવતાં તેથી ઉલટોજ નિ-
ર્ણય કેટલીકવાર તે કરે છે.

“ આપણી સદસદિવેવક બુદ્ધિ અનુસાર કાર્ય કરવું ”
એવી સામાન્ય વ્યાખ્યા ધણાકો દર્શાવશે; પરંતુ એ વ્યાખ્યા દરેક
પ્રસંગે અમલમાં આવતી હોય એમ નથી. ઉદાહરણ તરીકે એકાદ
ક્રિશ્ચીયન પાસે ગોમાંસનો એકાદ ટુકડો હોય, અને તે કોઈ ક્ષુધાર્ત
મનુષ્યને પણ આપે નહિ અને પોતે પણ ક્ષુધા પીડિત હોવા છતાં
ખાય નહિ, તો તે પોતાનીજ દૃષ્ટિમાં પોતાને કર્તવ્યબ્રહ્મ થએલો
દેખશે. પરંતુ જો તેજ પદાર્થ કોઈ હિંદુ પાસે હશે અને ક્ષુધાર્થી
મૃત્યુ પામવાની તૈયારીમાં હશે તો તે પ્રસંગે પણ તે પદાર્થનું જો
તે ભક્ષણ કરશે, અથવા તેવી સ્થિતિવાળા અન્ય કોઈ મનુષ્યને
ભક્ષણ કરાવશે, તો ત્હેને પોતાના મનથી એમજ લાગશે કે તે પોતે
કર્તવ્યબ્રહ્મ થયો છે. હિંદુના હૃદયમાં ગાયની પૂજ્યતા સંબંધી
ધાર્મિક જાવના ન્હાનપણમાંથીજ કાતરાયલી એટલે ત્હેના મનને એ
કૃત્ય ધોર પાપ તુલ્યજ બાસે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. અઢારમા
સૈકામાં હિંદુસ્થાનમાં “ દગ ” નામના ચોર લોકોનાં ટોળે ટોળાં
વસતાં હતાં. મનુષ્યને મારી નાખવું અને ધન લૂટી લેવું એ ત્હેમ-
નો વ્યવસાય હતો. ખૂન કરવું એજ તેઓ કર્તવ્ય માનતા અને જો
વધારે ખૂન કરે તેને તે લોકો વધારે પુણ્યવાન સ્હમજતા. એકાદ
સાધારણ મનુષ્ય રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં કોઈના ઉપર ગોળીબાર કરી
તેને મારી નાખે તો તે ખરેખર દુષ્કૃત્યજ લેખાય; પરંતુ તેજ
મનુષ્ય એકાદ પ્લટણમાં નોકર હોય અને લડાઈમાં વીશ કે સો
મનુષ્યને મારી નાખે તોપણ તે કૃત્યને તે મહાન પરાક્રમ માનીને
ધણોજ આનંદ પામશે, અને પોતાનું કર્તવ્ય બરાબર બજાવ્યું છે
એવું અભિમાન લેશે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેવળ કૃત્યો ઉપરથીજ

અમુક કર્તવ્ય છે અને અમુક અકર્તવ્ય છે એમ નિશ્ચિતપણે કહી શકાયું નથી; પરંતુ તે છતાં પણ આ વિષે કાંઈ પણ ભાવ રૂપ વિવેચન કરવા જેવું છે. જે કૃત્યથી આપણું હૃદય શુદ્ધ થઈને ધર્મર તરફ દોરાય તે પુણ્ય કૃત્ય હોઈ આપણું કર્તવ્ય છે; તેવીજ રીતે જે કૃત્યના યોગથી અંતઃકરણ મલીન અને દુષ્ટ થાય તે દુષ્કૃત્ય હોઈ ત્યાગ્ય છે, એમ સહમજવું. પાપ પુણ્ય અથવા કર્માકર્મની આભાવ-રૂપ વ્યાખ્યા થઈ; પરંતુ તેના આધારપર પણ અમુક કૃત્ય કરવું અને અમુક ન કરવું એમ વિધિનિષેધાત્મક ચોક્કસ વચન કહી શકાય તેમ નથી; તોપણ સમસ્ત માનવ જાતિને, સર્વ રાષ્ટ્રોને સર્વત્ર અને સર્વ કાળમાં માન્ય થઈ શકે એવી એક વ્યાખ્યા છે ખરી. સંસ્કૃત સુભાષિતમાં એ વ્યાખ્યા ગુંથેલી છે, અને તે એ છે કે, પરોપકારઃ પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ્ અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રાણી ઉપર ઉપકાર કરવો એ પુણ્યનું કામ છે અને કોઈને પીડા આપવી એનું નામ પાપ છે.

ધર્મ શું અને અધર્મ શું એ સંબંધી ભગવદ્ગીતામાં વર્ણુ ધર્માતુસાર વિવેચન કરેલું છે. વર્ણુના આધારે પ્રત્યેકનો ગુણુ ધર્મ અને મનોધર્મ કેવા પ્રકારનો હોવાનો સંભવ છે, તેનો સામાન્ય નિર્ણય થઈ શકે છે. અને તે ઉપરથી જે પરિસ્થિતી અને વર્ણુમાં આપણો જન્મ થયો હોય, તે પરિસ્થિતી અને વર્ણુને અભિમત કયા પ્રકારનાં કર્મો હોઈ શકે તેનો વિચાર કરી, પોતાને માટે કલ્યાણપ્રદ અને મનઃશુદ્ધિકર કર્મનો નિર્ણય થઈ શકે છે ખરો; પરંતુ “સર્વ દેશમાં અને સર્વ સમયમાં અમુક એક જ પ્રકારની સ્થિતી માટે પણ ભિન્ન ભિન્ન સમાજમાં પાપ પુણ્યની કલ્પના એક સરખી હોતી નથી” એ વસ્તુસ્થિતી લક્ષમાં ન આવવાથી એક રાષ્ટ્ર ખીજા રાષ્ટ્રની નિંદા-દ્વેષ કરે છે. અમેરિકન રીતરીવાજ પ્રમાણે વર્તન

ફરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે એમ અમેરિકન માને છે; અને તેવી જ રીતે એક હિંદુ પોતાના રીતરીવાજને દુનિયામાં સર્વોત્કૃષ્ટ માનીને તે પ્રમાણે ન વર્તી શકાય તો પોતાને પાપી માને છે. આવા પ્રકારની બૃહ સામાન્ય મનુષ્યોથી થવી એ સાહજિક છે; તો પણ આવી ક્ષુલ્લક જેવી બૃહથી પણ મહાન વિપરીત પરિણામ નિપજે છે. હું જ્યારે આ દેશમાં આવ્યો અને ચીકગો પ્રદર્શનમાં ફરતો હતો તે વખતે એક માણસે મ્હારી પાછળથી આવી મ્હારો ફેટા ફેંકી દીધો. મ્હેં પાછા ફરી જોયું તો તે માણસ સારા સ્વચ્છ પોષાકમાં અને ઘણો જ સંખ્ય દેખાતો હતો. હું જ્યારે ત્હેની સાથે વાત કરવા લાગ્યો અને ત્હેને માલૂમ પડ્યું કે, ઈંગ્રેજી જાણું છું ત્યારે તે એકદમ ઘણો જ શરમાઈ ગયો. એક ખીજ પ્રસંગે એજ પ્રદર્શનમાં ખીજ એક માણસે મ્હને ધક્કો માર્યો. જ્યારે મ્હેં તેને તેમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તે ઘણો જ શરમાઈ ગયો અને આજીજી સાથે કહેવા લાગ્યો કે, “ત્હમે આવો પોષાક કેમ પહેરો છો?” એક મનુષ્યનો ખીજ મનુષ્યની પ્રત્યે ઉત્પન્ન થનારો ભાવ આ ગૃહસ્થોના મનથી જાણે કે, તેમના ભાષા અને પોષાકની ફેશનમાં જ સમાયલો હતો. કેટલીક વખત આવાં જ ક્ષુલ્લક કારણોથી મહોત્સ રાષ્ટ્રો ન્હાના રાષ્ટ્ર સાથે યજ્ઞ કરે છે. પોતાના કરતાં બિજ પ્રકારના રીતરિવાજ જોઈને માણસના અંતરમાંથી સહાનુભૂતીનો ઝરો જાણે કે સૂકાઈ જ જાય છે. પેલો સદ્ગૃહસ્થ જોણે માત્ર મ્હારો પોષાક જ જોઈને મ્હારા પ્રત્યે અસંખ્ય વર્તન આદર્યું હતું, તે પોતાનાં બાળક, પોતાનો આત્મ વર્ગ, પોતાનો દેશ ઇત્યાદિ પ્રત્યે ગમે તેટલો સદાચારી હશે; અને પોતાના અન્ય લૌકિક કર્તવ્યો પણ તે બહુ સારી રીતે બજાવતો હશે; પરંતુ પોતાના પોષાક કરતાં બિજ પ્રકારનો પોષાક દષ્ટિએ પડતાંજ તેની સર્વ સુયોગ્યતા કયાંય અદૃશ્ય થઈ ગઈ! આવી રીતે સર્વ દેશોમાં

વિદેશીય મનુષ્યોની હાંશી કરવામાં આવે છે. ખીજા દેશમાં જવું થતાં ત્યાં કેવી રીતે વર્તવાથી પોતે સારા ગણાય તેનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધેજ એવું બને છે; પરંતુ એ મનુષ્ય જ્યારે સ્વદેશ જાય છે ત્યારે એમ બનવાને પરિણામે તે દેશના લોકોને માટે તે અત્યંત ખરાબ અભિપ્રાય અને દ્વેષ તો સાથેજ લઈજ જાય છે. ખલાસીઓ, સિપાઈઓ અને વ્યાપારીઓ પરદેશમાં જવું થતાં કેટલી વિચિત્ર રીતે વર્તે છે તેની સર્વને ખબરજ હશે. જે બાબત કરવાનો વિચાર સરખો પણ તેમને પોતાના દેશમાં ન આવે તે બાબત પરદેશમાં જઈને તેઓ વિના સંકોચે કરે છે. યુરોપીયન અને અમેરિકન લોકોને ચીના લોકો “પરદેશી પીશાચ” કહે છે તેનું કારણ પણ બહુધા એજ હોવું જોઈએ.

એટલા માટે એક સુદો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ કે ખીજા માણસોના વર્તનની પરીક્ષા હેમના રીત રીવાજ વગેરેનો વિચાર કરીને હેમની દૃષ્ટિથી કરવી જોઈએ. આપણા રીતરીવાજની દૃષ્ટિથી જોઈને ખીજાઓના રીત રીવાજ ઉપર કદિ પણ ટીકા કરવી જોઈએ નહિ. સઘળી સૃષ્ટિને પોતાનાજ મત મુજબ ચાલવાનો કોઈએ લેખ લખાવી આણ્યો નથી. સઘળી દુનિયા કાંઈ આપણાજ મુખને માટે નિર્માણ થઈ નથી, માટે સર્વની સાથે સહાનુભૂતિ રાખવી જોઈએ. દેશકાળ ઇત્યાદિને અનુસરીને કર્તવ્યના પ્રકારમાં ફેરફાર રહ્યા અને થયા કરે છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખીને ફરેક વિશિષ્ટ પ્રસંગે પોતાના મનને પવિત્ર અને યોગ્ય લાગે એવું વર્તન કરવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે. જે પરિસ્થિતિમાં આપણે જન્મ થયો હોય તે સ્થિતિને અનુસરીને પણ આપણાં કેટલાંક સામાન્ય કર્તવ્યો હોય છે, તે પૂર્ણ કરવાં એ જેમ આપણું પહેલું કર્તવ્ય છે; તેમ જે સમાજમાં આપણે ન્હાનેથી મોટા થયા, તે

સમાજની સ્થિતિને અને આપણા હરજનને અનુરૂપ એવાં આપણાં
 જે જે કર્તવ્ય હોય તે બજાવવાં એ આપણું બીજું કર્તવ્ય છે. માનવ
 સ્વભાવમાં એક એટલી બૂલ હોય છે કે-હરેક મનુષ્ય પોતે પોતાને
 સમજાસતો નથી અને એમજ સમજ્યા કરે છે કે હું તો રા-
 જ્યાસને બેસવાનેજ યોગ્ય છું. આવી જાવના રહ્યા કરવાથી આત્મ-
 પરિક્ષણનો માર્ગ તેને માટે બીલકુલ બંધ થઈ જાય છે. ધારે
 કે તે પોતે રાજ્યાસનને પાત્ર પણ હોય, પણ તે પહેલાં તેણે
 વર્તમાન પરિસ્થિતિથી ગ્રામ યનારાં કર્તવ્યો ક્ષેત્ર રીતે
 બજાવવાને પોતાની પાત્રતા સિદ્ધ કરવી જોઈએ. આપણે હલકા
 હરજનપર હોઈએ એટલે કે આપણી યોગ્યતા આપણે માની
 હોય તેવા હરજન પર આપણે ન હોઈએ તો તેમાં
 દોષ બીજા કોઈનો નહિ પણ આપણો પોતાનોજ હોય છે.
 એમાં મુખ્ય દોષ તો એજ હોય છે કે આપણે માટેની આપણી
 માન્યતા અને આપણી હાલની બાહ્ય પરિસ્થિતિની વચ્ચેના
 આંકડા પુરવા માટે કેરલોક વિચાર અને પુરૂષાર્થ કરવાની
 આસ જરૂર હોય છે. આપણી વર્તમાન શક્તિ અને બીજા
 સંયોગોનો પૂર્ણ સદુપયોગ કરીને આપણાં વર્તમાન કર્તવ્ય
 જોટલાં પણ સારમાં સારી રીતે બજાવવામાં આવે તેટલા
 એ આંકડા સત્વર પુરાય છે, અને કંઈલો હરજને સત્વર
 પ્રાપ્ત થાય છે. જગતમાં જ્યારે આપણે આપણું વર્તમાન કર્તવ્ય
 ખરેખરી રીતે બજાવવા માંડીએ છીએ ત્યારે ત્યારે તરફથી આપણને
 જે પ્રકાર મુકી ખમતી પડે છે તે ઉપરથી આપણી પોતાની ખરેખરી
 યોગ્યતા થઈ છે તે જાતની આપણને ખાતરી થાય છે અને આપણી
 હક્કમાં આપણે માટે નિશ્ચાનિમાનની છારી આંકેલી હોય છે તો તે
 આ પ્રકાર મરેથી બીજાને ન્યાય છે.

એકાદ મનુષ્યમાં ઉચ્ચ સ્થિતિની માનતા નહિ હોવા છતાં પણ જો તે ઉચ્ચ દરજ્જા પર મુકાઈ ગયો હોય તો તે દરજ્જા પર તે સાચો વખત ટકી શકતો નથી. દરેક પ્રાણીને તેની પોતાની યોગ્યતાનુસાર યોગ્ય સ્થાને મૂકવો એ સૃષ્ટિનું મુખ્ય કાર્ય છે; કોઈ પણ માણસની ખરી યોગ્યતા કેવળ તેની વર્તમાન બાહ્ય દશા અથવા દરજ્જા ઉપરથી પરખી શકાતી નથી.

કોઈ માણસ કોઈના તાબામાં રહીને અથવા નીચલા દરજ્જાનો કામધંધો કરતો હોય તેટલા ઉપરથીજ તેની યોગ્યતા ઓછી આંકવી ઘટતી નથી. કાર્ય કેવું પણ હોય, પરંતુ તે કેવા પ્રકારથી અને કેટલા ઉત્સાહ તથા કાળજીથી કરવામાં આવે છે તે ઉપરથીજ કર્તાની યોગ્યતાનો નિર્ણય થવો જોઈએ.

કર્તવ્ય વિષેની આપણી કલ્પનામાં હજી પણ કેટલોક ફેરફાર કરવો જોઈએ. અત્યંત નિરપેક્ષ શુદ્ધની ગ્રેસલા સિવાય કોઈ પણ મહાન કાર્ય સારી રીતે થઈ શકતું નથી. અમુક કામ કર્તવ્યરૂપ હોઈને તે મ્હારે કરવુંજ જોઈએ, એમ સમજીનેજ કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરવો જોઈએ. જેમ જેમ આવી સમજણપૂર્વક કર્તવ્ય કરાતાં જશે તેમ તેમ સ્વાર્થ શુદ્ધિનો ક્રમે ક્રમે આપણામાંથી નાશ થતો ચાલશે અને જ્યારે સ્વાર્થ શુદ્ધિનો સંપૂર્ણ નાશ થશે એટલે “પ્રત્યેક કર્મ એ ધૃતિરતુંજ પ્રત્યક્ષ પૂજન છે” એમ આપણને સમજાવા લાગશે; અને તેમ થતાં પુરેપુરી નિષ્કામતાવાળાં કર્મ આપણા હાથે થવા લાગશે તથા ખરી અલિપ્તતા એટલે શું તેનો ખરો અર્થ આપણને સમજાશે. યોગના સર્વ માર્ગોનું ધ્યેય એજ છે કે—અતંતકાળથી આપણા સમ્વિદ્યાનંદમય મૂળ સ્વરૂપ ઉપર જે અજ્ઞાન અને સ્વાર્થનો પડદો પડેલો છે, તે પડદાને નહિ જેવો કરીને આપણા તે સત્ત્વ સ્વરૂપને પૂર્ણપણે બહાર કાઢવું. સ્વમુખને માટે સ્વાર્થપરામણ્ય થઈ આપણે જે

જે કર્મો કરીએ છીએ, તેમાં આપણી શક્તિઓનો ધણોજ વ્યય થઈ જાય છે, અને અજ્ઞાનનો પડદો મળ્યુત થતો ચાલીને કર્મનાં બંધનો મળ્યુત થઈ જાય છે. તે અજ્ઞાનની જાળનો નાશ કરીને પાછલાં બંધનો તોડી નાખવાં એજ સર્વ યોગમાર્ગનું ધ્યેય છે, અને કર્તવ્યયોગ-કર્મયોગનું પણ એજ ધ્યેય છે.

“આ આપણું કર્તવ્ય છે” એવું સારી રીતે સમજાયા પછી કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કર્યો, એટલે તે કાર્યની પૂર્તિને માટે-તે કાર્ય રૂડી રીતે પાર પાડવાને ખાતર કેટલાંક હલકા પ્રકારનાં સુખ સ્વાર્થની કલ્પનાઓને દૂર કરવી પડે છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ નાનાં નાનાં સુખસ્વાર્થને છોડી આપણે તૈયાર થતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણી કર્તવ્ય ભાવના અધિક વિસ્તૃત થતી ચાલીને મોટાં સુખસ્વાર્થની કલ્પનાઓ પણ ધીરે ધીરે વિરામ પામતી ચાલશે. જે મૂળ તત્ત્વોપર સમાજની હાલની રચના થયેલી છે તે મૂળતત્ત્વો પણ આજ પ્રકારનાં છે. મનુષ્યો સમાજ અથવા ટોળામાં રહેવા લાગે છે એટલે તેને માટે આપોઆપજ કેટલાંક સામાજિક બંધનો ઉદ્ભવે છે; અને તેથી કરીને તેનું ઉચ્છૃંખણપણું આપોઆપજ ઘટી જાય છે અને તેની જગાએ “ખીજાઓને માટે મ્હારે કાંઈક કરવુંજ જોઈએ” એવી સમજણ તેનામાં આવતી ચાલીને છેવટે તેનું સ્વાર્થ સંકુચિતપણું છુટી જઈને વિશ્વવ્યાપક થવાની સંધિ તેને સમાજમાં પ્રાપ્ત થાય છે. કેવળ કર્તવ્યને ખાતરજ કર્મ કરવાનો માર્ગ કેવળ સુખકર અને અકંટક નથી હોતો, એ વાત પણ એવી રીતે કર્મ કરનારને સમજાતી ચાલે છે.

કોઈ મનુષ્યના પ્રત્યે આપણને ખીલકુલ પ્રેમ ન હોય, અને તેને માટે કર્તવ્ય સહમજીને કાંઈક કાર્ય કરવું પડે છે, તો આપણા મનની તે વખતે કેવી સ્થિતિ થાય છે, તે અનુભવથીજ સમજવા

જેવી છે. માડીના ચક્રમાં તેલ નહિ પૂરવાથી તે ચક્ર કર્ણકુટ સ્વર કંદાડવા લાગે છે તેવીજ રીતે આપણું મન પણ એવા પ્રસંગોમાં હરબીડી આપણને ભાંડ્યા કરે છે. કેવળ પ્રેમરૂપી તેલથીજ કર્મચક્ર સુખકર અને સરળ ચાલે છે. એ પ્રેમરૂપી તેલ ન હોય તો માખાપ પોતાનાં છોકરાં માટે, પુરૂષ પત્ની એક બીજાં પરસ્પર જે કર્તવ્યો કરી રહ્યાં છે, તેની વ્યવસ્થા કેવી હોત ? પ્રેમનો અભાવ હોય એવા એકાદ કુટુંબના તમાશાથી શું તમે અગ્નિચાલો છો ? કેવળ પ્રેમથીજ આપણો કર્તવ્ય માર્ગ સુખકર થાય છે અને એ પ્રેમનો પ્રવાહ જેટલા પ્રમાણમાં સ્વતંત્રપણે ચાલે છે તેટલા પ્રમાણમાં તે અધિક અધિક વિસ્તૃત અને ઉંડો થતો ચાલે છે. અહિંઆ સ્વતંત્રતા એટલે શું તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખો માટે તેમના ગુલામ થઈને રહેવું, ક્રોધને વશ થવું અને વ્યવહારમાં નિત્ય ઉદ્ભવનારા હનનરો વિકારોને તામે થઈ રહેવું એજ શું સ્વાતંત્ર્ય છે ? ખરેખર હલકી પાયરીના મનુષ્યો સ્વતંત્રતાનો એવોજ અર્થ સ્હમજે છે અને ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ મેળવવાના માર્ગમાં કાંઈ અંતરાય આવ્યો કે સ્વતંત્રતાનો નાશ થયો સ્હમજીને શોક કરે છે; પરંતુ વાસ્તવિક વિચાર કરતાં એ કાંઈ ખરી સ્વતંત્રતા નથી. આવા પ્રસંગોમાં સહનશીલતા દાખવવી એજ ખરું સ્વાતંત્ર્ય છે. બીજાઓને ખાતર પોતાના કામ-કાંધાનિ વેગો ઉપર જેની સંપૂર્ણ સત્તા ચાલે છે, તે પરતંત્ર નથી પણ સ્વતંત્ર છે, તે ગુલામ નથી પણ માલિક છે. પતિએ એકાદ કામ પોતાની મરજી મુજબ નહિ કરેલું જાણતાંજ પોતાની સ્વતંત્રતા ગએલી સમજીને સંતાપ કરનારી સ્ત્રી ખરેખરજ પોતાના મનોવિકારની પકડી દાસી છે. તે સ્ત્રીને ખરી સ્વતંત્રતાનો અનુભવ સ્વપ્નમાં પણ દુર્લભ છે. પોતાની સ્ત્રીને હમેશાં દોષ દેનાર પુરૂષની સ્થિતિ પણ વાસ્તવિક રીતે એજ પ્રકારની છે.

પ્રતિવ્રત્ય અને એક પત્નીવ્રત એ સ્ત્રી પુરુષોનો એક સદ્ગુણ છે. ખરી પ્રતિવ્રતા સ્ત્રીના પ્રેમનો પ્રભાવ એવો છે કે, પુરુષ ગમે તેટલો બગડેલો હોય તો પણ સ્ત્રીની અમૃતતુલ્ય મધુરવાણીથી તે સન્માર્ગ વર્તી થયા વગર રહેજ નહિ. સ્ત્રીના શુદ્ધ અને ક્ષમાશીલ વર્તનથી જહેનું હૃદય ચત્કિચિત્ત પણ દ્રવતું નથી, એવો પશુતુલ્ય મનુષ્ય જગતમાં ભાગ્યેજ હશે. ખરેખર, જગત અઘાપિ એટલું બધું બગડેલું નથી. પુરુષજાત ભ્રષ્ટ અને પશુતુલ્ય થઇ છે, એમ આપણે સર્વત્ર સાંભળીએ છીએ; પરંતુ સ્ત્રીઓના સંબંધી વિચાર કરીશું તો શું તેઓ પણ એ આક્ષેપથી રહિત છે? સ્ત્રીઓ મ્હોડેથી બોલે છે, તેટલી જો ખરેખર તેઓ પવિત્ર હોત તો જગતમાં એક પણ ખરાબ પુરુષ હોત નહિ, એવી મ્હારી પૂર્ણ ખાત્રી છે. જગતમાં એવો એક પણ દુર્ગુણ નથી કે જે પવિત્રતા અને શીયળથી છૂતી ન શકાય? પોતાના પતિ સિવાય ઈતર સર્વ પુરુષો તરફ પિતાબંધુ અને પુત્રની દૃષ્ટિથી જોવાવાળી સ્ત્રીના સંમુખ ગમે તેવા દુષ્ટ પુરુષના વિચાર બદલાઇ જઈને તેને માતૃભાવથી જોવા માંડે છે. પુરુષોએ પણ એજ પ્રમાણે સ્વપત્ની સિવાય ઈતર સર્વ સ્ત્રીજાતિ પ્રત્યે કેવળ માતૃભાવથી અગર ભગિનીભાવથીજ જોવું જોઈએ; અને ધર્મોપદેશકે તો સર્વ સ્ત્રીઓને માતા સમાન પૂજ્ય માનીને તદનુરૂપજ વર્તન પ્રત્યેક સ્ત્રી સાથે રાખવું જોઈએ.

માતૃત્વ એ સર્વ જગતમાં અત્યંત ગ્રંથ મનાય છે. દરેકને સ્વાર્થ અને એકલપેટાપણુનો ત્યાગ કરવાનું શીખવું હોય તે માતા પાસેથી શીખી શકાય છે. ઈશ્વરીપ્રેમ સિવાય બીજા કોઈના પણ પ્રેમ માતૃ પ્રેમથી અધિક નથી. માતૃ પ્રેમની અપેક્ષાએ જગતમાંના બીજા બધાજ પ્રેમ ખરેખરા ઊતરતી કોટીના છે. પોતાની જાતના સુખ તરફ નજોતાં પોતાનાં બાળકોના સુખ તરફ લક્ષ આપવું એ માતાનું આધિકર્તવ્ય

છે. પોતાનાં બાળકોના સુખ તરફ લક્ષ ન આપતાં પોતાનાજ સુખમાં લક્ષ રાખનાર માબાપ પશુ કોટીનાંજ સમજવાં. પક્ષીઓનાં બચ્ચાંને પાંખ ફેટીને ન્યારે તેઓ રવરક્ષણને યોગ્ય થાય છે, ત્યારે જેમ બચ્ચાં અને માબાપ એક બીજાની ઝોળખાણુ લુલી જાય છે, તેજ પ્રમાણે મનુષ્યોનાં સંતાન પણ મોટાં અને કમાતાં થયાં એટલે માબાપોએ સ્વાર્થ ત્યાગનો શીખવેલો ધડો ભૂલી જઈને વૃદ્ધ માબાપો તરફ દુર્લક્ષ કરે તો તેમને પણ નીચજ સમજવાં. આ જગતમાં ધૃષ્ટરનો પ્રેમ પોતેજ સ્વીનું રૂપ લઈને અવતર્યો છે એવું જે પુરૂષને લાગે છે, તે પુરૂષને ધન્ય છે ! એજ પ્રમાણે પરમેશ્વર પોતેજ પોતાના પતિરૂપે અવતરેલ છે, એવું જે સ્ત્રીને લાગે છે તે સ્ત્રીને પણ ધન્ય છે ! અને જે સંતાનોનો એવો નિશ્ચય હોય કે પોતાનાં માતાપિતા પરમેશ્વર રૂપ છે, તેમને પણ ધન્ય છે !

આત્મવિકાસનો ખરો માર્ગ મેળવવો હોય તેણે પ્રાપ્ત કર્તવ્ય સારીરીતે અને નિશ્ચયપૂર્વક બજાવતાં શીખવું જોઈએ. એમ કરવાથી આત્મશ્રદ્ધાનું અને નિશ્ચયનું બળ વૃદ્ધિ પામીને છેવટે સ્થિતપ્રજ્ઞની સ્થિતિ સહજે પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિષે મહાભારતમાં એક કથા છે. એક યુવાન સંન્યાસી જંગલમાં ગયો, અને ત્યાં દીર્ઘકાળ પર્યંત ધ્યાન, પુજા અને તપ આદરીને લાંબા સમય સુધી યોગાભ્યાસ કર્યો. કેટલાંક વર્ષ તેમ કર્યા પછી, એક દિવસ તે એક વૃક્ષની નીચે ખેડો હતો, એટલામાં વૃક્ષ ઉપરથી કેટલાંક સુકાં પાંદડાં ત્હેના મસ્તક ઉપર પડવાથી ત્હેણે વૃક્ષ ઉપર દષ્ટિ ફેંકી તો એ પક્ષીઓ વૃક્ષની ટોચ ઉપર લડતાં જોયાં. એ જોઈને તપસ્વીએ ત્હેમના તરફ અત્યંત ક્રોધભરી દષ્ટિ ફેંકી જેથી એમના બળવડે ત્હેની દષ્ટિમાંથી અગ્નિ પ્રગટ થયો, અને બંને પક્ષીઓ બળીને ભસ્મ થઈ ગયાં. સંન્યાસીને પોતાના તપનો આવો પ્રભાવ વધેલો જોઈને અત્યંત આનંદ

થયો. થોડા સમય પછી તપસ્વીજી ભીક્ષાને માટે શહેરમાં ગયા અને એક મહસ્થના દ્વાર આગળ “ ભિક્ષાનદેહી ” કહીને ઉભા રહ્યા. અંદરથી જવાબ મળ્યો કે, “ મહારાજ થોડી વાર ઉભા રહો. ” તરણ સંન્યાસી એ ઉત્તર સાંભળીને મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, “ આ બાધને મ્હારી શક્તિનો પ્રભાવ ખબર નથી. ” સંન્યાસી આ પ્રમાણે વિચારતા હતા એટલામાં અંદરથી પુનઃ અવાજ આવ્યો કે, “ મહારાજ આટલો બધો ગર્વ ન કરો. અહિં આં કાંઈ પેલા વનનાં પક્ષી નથી. ” આ સાંભળી સંન્યાસી ધણેજ આશ્ચર્યચકિત થયો, અને લાંબા સમય સુધી ઉભા રહેવું પડ્યું. એટલામાં અંદરથી પેલી સ્ત્રી આવી કે તુર્તજ સંન્યાસીએ તેના ચરણોમાં મસ્તક મૂક્યું અને વિનંતી કરી કે—“ માજી ત્હમે એ બધું કેવી રીતે જાણી લીધું ? ” સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, “ બેટા, મ્હને ત્હમારા યોગ બોગની ખબર નથી. હું તો માત્ર એક સાધારણ સંસારી સ્ત્રી છું. મ્હારે ત્હમને એટલાજ સાર થોભવાનું કહેવું પડ્યું કે મ્હારા પતિ સ્ત્રેજ ખીમાર છે, હેમની સારવારમાં હું હતી. મ્હેં મ્હારૂં સઘળું જીવન કર્તવ્ય બજાવવામાંજ વ્યતીત કર્યું છે. જ્યારે હું અવિવાહિતા હતી, ત્યારે માતાપિતા પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો બજાવતી હતી; અને હમણું વિવાહિતા છું એટલે મ્હારા પતિ પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો બજાવું છું. એજ મ્હારો યોગ અને એજ મ્હારૂં તપ છે. એના પ્રતાપથી મને જે કાંઈ થોડું ધણું બળ પ્રાપ્ત થયું છે તેને લીધેજ ત્હમારી હકીકત જાણી શકી અને ત્હમારા બધા માટે તે ત્હમને મ્હેં કહી છે. ત્હમારે આ વિષયમાં કાંઈ વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા હોય તો અમુક શહેરમાં અમુક જગ્યાએ એક બાધ (કસાઈ) રહે છે, તેની પાસે જવ, બજારમાં તેની દુકાન છે. ” સંન્યાસીને કસાઈનું નામ સાંભળીને ધૂણા તો આવી; પરંતુ તે સ્ત્રી તરફથી તેને જે અનુભવ અને ભલામણ મળી હતી તેને લીધે તેની જગ્યાસાએ તેને બેસવા દીધો નહિ. તે કસાઈને ગામ ગયો અને બજાર-

રમાં લેની દુકાન શોધી કહાડી. દુકાનપર એક સરીરે પુષ્ટ અને હાથમાં મ્હોટો છરો લઇ લેનાથી માંસ કાપી ધરાકોને આપતો કસાઈ બેઠેલો લેને જણાયો. એને જોઈને સંન્યાસી વિચારવા લાગ્યો કે, “હે પ્રભુ ! શું આ યમ દૂત જેવા ખાટકી પાસેથી મને જ્ઞાન મળશે ?” તે આવો વિચાર કરે છે એટલામાંજ પેલા કસાઈએ લેના તરફ જોયું અને કહ્યું કે, “પેલી સ્ત્રીએ તમને અહિંમાં મોકલ્યા છે ખરું ? હું ધરાકોને પતવી રહું છું સુધી જરા બેસો.” પોતાનું કામ પુરું થઇ ગયું. એટલે કસાઈએ દુકાન બંધ કરી અને સંન્યાસીને લઈને પોતાને ઘેર ગયો. સ્વામીને આસન આપ્યા પછી કસાઈએ કહ્યું કે, “બેસો મહારાજ, હું આવું છું.” કસાઈ અંદર ગયો અને પોતાનાં વૃદ્ધ માતાપિતાને નમસ્કાર, સ્નાન તથા ભોજન ઇલાદિ વડે દરેક રીતે સંતુષ્ટ કરીને સંન્યાસીની પાસે આવ્યો અને હાથ જોડી બોલ્યો, “મહારાજ, આપ અત્રે પધાર્યા એ મહારાપર મ્હોટો અનુગ્રહ કર્યો. હવે મહારે લાયક જે સેવા હોય તે કરાવો.” સ્વામીએ જીવ અને આત્મા સંબંધી કેટલાક કઠિન પ્રશ્નો પુછ્યા; કસાઈએ એ પ્રશ્નોના જવાબમાં એક મ્હોટું વ્યાખ્યાન સંભળાવ્યું, જે મહાભારતમાં ‘વ્યાધગીતા’ ના નામથી પ્રસિદ્ધ હોઈને લેમાં વેદાંતનું ઉત્તમ જ્ઞાન સમાયલું છે. કસાઈનું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત થયું એટલે સ્વામી તો આશ્ચર્યચકિતજ થઇ ગયા અને કસાઈને કહેવા લાગ્યા કે, “તમારા જેવા મહાન જ્ઞાની પુરૂષનો જન્મ કસાઈને ઘેર ક્યાંથી થયો હશે ?” કસાઈએ જવાબ આપ્યો, “બેટા, કોઈ પણ કર્તવ્ય ખરાબ નથી કે અપવિત્ર નથી. પૂર્વ કર્મનુસાર મને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. બાલ્યાવસ્થામાંથીજ હું આ ઉદ્યમ શીખ્યો છું, એમાં નફો કે ટોટો થાય તેનો હું હર્ષ શોક કરતો નથી, અને અલિપ્તપણે મ્હારું કર્તવ્ય બજાવ્યો જાઉં છું. માતા પિતાની સેવા પણ અને તેટલી કાળજીથી બજાવ્યે જાઉં છું. નથી

મહેને યોગની ખબર કે નથી ત્યાગની. મહેને જે કંઈ યોગ કંઈ જાન પ્રાપ્ત થયું છે તે મહારાં કર્તવ્ય હું અલિપ્તપણે, પરંતુ ઉત્તમ રીતે જાણવું હું તેને લીધેજ આ બધું થયું છે. ”

હિંદુસ્તાનમાં એક મહાન યોગી રહે છે તહેમના જેવી યોગ્યતા-વાળો ખીજો એક પણ મનુષ્ય મહારા આયુષ્યમાં મહેં જોયો નથી. તે યોગી વિલક્ષણ સ્વભાવનો છે. કોઈ કંઈ પ્રશ્ન પુછે તો તેનો ઉત્તર તુરતા તુરત આપતા નથી. કોઈનો ચુર થવાની યોગ્યતા યોગીનામાં નથી એમ તહેમને ભાસે છે; પરંતુ એકાદ પ્રશ્ન પુછીને કેટલાક દિવસ વાટ જોતા બેઠા તો એકાદ દિવસ વાતે વાતમાં તહમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર એવી અદ્ભુત રીતે તેઓ આપી દેશે કે જાણે કોઈ અનનુભૂત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે, એમ આપણને લાગશે. કર્મનું મુખ્ય રહસ્ય શું, એવો પ્રશ્ન એક દિવસ મહેં તેમને પૂછ્યો. કેટલાક દિવસ પછી સ્વામીજી સહજ બોલી ઉઠ્યા કે, “સાધ્ય અને સાધનોએ મનમાં એકરૂપ થવું જોઈએ. ” આનો અર્થ એવો છે કે કાર્ય હાથ ધર્યા પછી સાધ્ય સિદ્ધ થતાં પર્યંતના વખતમાં સાધન અને સાધ્ય સિવાય મનમાં કોઈ પણ અન્ય વિષયનો વિચાર કરવો નહિ. પેલો કસાઈ અને બાઈની વાતનું પણ એજ રહસ્ય છે. પ્રાપ્ત કર્તવ્ય ઉત્તમ રીતે પાર પાડવાં એજ પરમેશ્વરની પૂજા કરવાને ઉત્તમ માર્ગ છે. પ્રત્યેક કર્મ તહેનું પૂજન અને આજ્ઞા પાલન છે, એવી ભાવના દૈનિક એટલે જ્ઞાન આપો-આપજ પ્રાપ્ત થશે. આપણી પ્રાપ્ત સ્થિતિ અને સંજોગો અનુસાર જે જે કર્તવ્યો હોય તે નિષ્કામ મન વડે—અલિપ્તપણે પૂર્ણ પાર પાડવાં એટલે જ્ઞાનનો ઉદય થવા માંડશે, અને એ જ્ઞાન વડે મોક્ષ આપોઆપજ ખડો થઈ જશે.

જહેના હૃદયમાં ફળની ઇચ્છા છે તે મનુષ્યના હાથે કોઈ પણ

કાર્ય આનંદપૂર્વક થઈ શકતું નથી. જરા કાંઈ ઉતરવા દરજ્જાનું કામ કરવામાં આવ્યું અથવા કાંઈ અડચણ આવી કે એવા મનુષ્યોનું માથું ફરી જાય છે; જેથી જ્ઞાનના પરમ સાધનરૂપ અનુભવ મળવાની તકો બાબુપર રહી જાય છે. જે પુરુષને દ્વંષાપેક્ષા નથી તેના મનને સર્વ કર્તવ્યો સરખીજ યોગ્યતાનાં લાગે છે, અને તેથી તે પુરુષ પ્રચંડ ઉદ્યોગ કરતો હોવા છતાં પણ એકાદ એકાંત ગુફામાં રહેતો હોય તેવી શાંતિ તેના હૃદયમાં વાસ કરતી હોય છે અને તેથી કરીને તેનાં પ્રત્યેક કર્મ તીક્ષ્ણ હથિયારરૂપ બની જાય છે. આ તીક્ષ્ણ હથિયારોવડે સ્વાર્થ અને ઈદ્રિય લોભપતાનો મૂળથી ક્ષેપેલું હોવા મનમાંથી થઈ જઈને તે મનુષ્ય મહા અનુભવી અને પરમ જ્ઞાની બની જાય છે. **यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः।** જ્ઞાનાગ્નિદ્રઘ્નકર્માણં તમાહુઃ પંડિતં બુધાઃ । પંડિતમણ્ણી આતી વ્યાખ્યા કૃષ્ણ ભગવાને કહી છે. પોતાના જ્ઞાન બદલ અભિમાની રહેવું એ મનુષ્ય જાતીનો સામાન્ય સ્વભાવ છે; જેથી ગમે તેવું કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે કે તે હલકા દરજ્જાનું છે એમ આપણને લાગે છે; પરંતુ કર્મની વહેંચણી યોગ્યતા પ્રમાણે જ થએલી છે, એ ત્રિકાલામાં ધિત સિદ્ધાંતની આપણને ખબર હોતી નથી, અને હોય છે તોપણ મોટામના અભિમાન રૂપી અધિકારને લીધે એ સિદ્ધાંત યાદ રહેતો નથી. આમ થવાથી નિત્યના વ્યવહારિક કાર્યોમાં પણ હરિદ્રાઈ ઉત્પન્ન થયા કરીને બુદ્ધિ અધિક બ્રષ્ટ થતી ચાલીને રામ, દેવ, ઇત્યાદિ દુર્ગુણોનાં દાર પુલાં થાય છે, અને તેમ. થતાં જ ક્ષમાદિ દેવી ગુણોનો ઝરો સુકાતો ચાલે છે; માટે પ્રાપ્ત કર્તવ્યો આનંદ અને કાળજીથી પાર પાડીને આપણે જ્ઞાનવાન થવું જોઈએ અને તેમ થતાં મોક્ષ આપોઆપ જ દોડતો આવશે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ પાંચમું.

પરોપકાર થોતાના કલ્યાણ માટેજ કરવાનો છે.

આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં કર્મયોગ કેટલો સહાયક છે, તેનો વિચાર કરવા પૂર્વે, ‘કર્મ’ એ એક શબ્દમાં અમો હિંદુઓ જે અનેક કલ્પનાઓનો અંતર્ભાવ કરીએ છીએ, તે પૈકીની એક કલ્પના હું તહમને પ્રથમ કહીશ. પ્રત્યેક ધર્મનાં મુખ્ય ત્રણ અંગ હોય છે. તત્ત્વજ્ઞાન, પુરાણ અથવા દંતકથા અને ત્રીજો આચાર. એમાં “તત્ત્વ વિચાર” એ સર્વથી મુખ્ય અંગ છે. “તત્ત્વ વિચાર”માં જે જે તત્ત્વો સિદ્ધ થએલાં હોય તેનું આચારણ કેવી રીતે કરવું, તેના બોધ દંતકથાઓ, જીવનચરિત્રો અને દાષ્ટાનિક મુંદર વાર્તાઓમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે, અને આચાર એ અમૂર્ત તત્ત્વવિચારનું મૂર્ત-પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે. સામાન્ય બુદ્ધિનો મનુષ્ય પણ આચાર માર્ગે તત્ત્વ વિચારને સરળતાથી સમજી શકે છે.

કર્મ એ શબ્દમાં આવાજ પ્રકારના આચારનો અંતર્ભાવ થાય છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં એવા પ્રકારના આચારની આવશ્યકતા છે. આપણી બુદ્ધિ વિચારથી તિવ્ર થતાં સુધી કેવળ ભાવરૂપ સિદ્ધાંતને સમજવાની શક્તિ તેનામાં હોઈ શકતી નથી. કોઈ પણ સિદ્ધાંત “અમે જટ સમજી લઈએ છીએ” એવું આપણને મિથ્યાભિમાનને લીધે બાસે છે; પરંતુ જ્યારે પ્રત્યક્ષ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારેજ અનુભવ થાય છે કે આધ્યાત્મિક જેવા ભાવરૂપ સિદ્ધાંત સહમજવામાં આપણી બુદ્ધિ કેટલી ચાલે છે.

એટલા માટેજ પ્રત્યેક ધર્મમાં વિશિષ્ટ ચિન્હો અથવા મૂર્તિઓ

કે આકારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ ચિન્હોની સહાયવડે આપણો માર્ગ ધણેજ સરળ થઈ જાય છે. સર્વ ધર્મમાં અને સર્વ કાળમાં આવા પ્રકારનાં વિશિષ્ટ ચિન્હોની યોજના કરવામાં આવેલી છે. વિશેષ તો શું પણ એવાં ચિન્હો સિવાય તત્ત્વ વિચાર મનમાં લાવવો પણ અશક્ય થઈ પડે છે. માત્ર પ્રત્યેક શબ્દજ નહિ પરંતુ દૃશ્ય જગતમાંનો પ્રત્યેક પદાર્થ પણ ચિન્હ રૂપજ છે. અદ્રશ્ય ચૈતન્ય રૂપ અધિષ્ઠાન ઉપરજ (ભૌતરૂપ અધિષ્ઠાન-આધાર ઉપર જેમ ચિત્ર ચિત્રાય છે તેમ) આ સર્વ દૃશ્ય સૃષ્ટિ રચાયેલી હોવાથી તે અદૃશ્ય પરમાત્માનાજ દૃશ્ય ચિન્હ રૂપ છે. અસ્તિત્વમાં આવેલી ચિન્હ સૃષ્ટિ એ કેવળ મનુષ્ય કૃતજ છે, અથવા તો એકાદ ધર્મના સર્વ વિદ્વાનોએ એકત્ર થઈને એકમતિથી કરાવ કરીને અમુક ચિન્હો નિર્માણ કર્યા છે, એવું નથી. અનેક સૃષ્ટ પદાર્થોની પેઠે એ ચિન્હોની ઉત્પત્તિ પણ આપોઆપજ થઈ છે. જો એમ ન હોય તો અમુક વિશિષ્ટ ચિન્હ જોઈને અનેક વ્યક્તિઓના ચિત્તમાં એકજ પ્રકારની કલ્પના આવવી જોઈએ નહિ, કેટલાંક ચિન્હોનો તો સર્વત્ર અને સર્વ સમયે એક સરખોજ ઉપયોગ થતો માલૂમ પડે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મનો ઉદય થયો ત્યારથીજ ક્રોસનું ચિન્હ પ્રચારમાં આવેલું હોવાની તહમારામાંના ધણાકોની માન્યતા હશે; પરંતુ ખરી હકીકત તેમ નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મના જન્મપૂર્વે, મોજીઝના જન્મ પૂર્વે અને વેદ પણ પ્રચારમાં આવ્યા ન હતા તે પહેલાં પણ એ ચિન્હ અસ્તિત્વમાં હતું; એટલુંજ નહિ પણ મનુષ્ય કૃતીની કોઈ પણ પ્રકારની નોંધ નહતી તે પૂર્વે પણ એ ચિન્હ અસ્તિત્વમાં હતું. ફિનીશિયન અને ઍઝ્ટેકસ લોકોમાં પણ એ ચિન્હનો ઉપયોગ થતો હોવાનું જણાઈ ચુક્યું છે. જગતની સર્વ પ્રજાઓમાં એ ક્રોસનું ચિન્હ થોડા ધણા ફેરફારથી પ્રચલિત છે. એવીજ રીતે વર્તુલનું ચિન્હ પણ ધણાજ પ્રાચીનકાળથી સર્વત્ર પ્રચારમાં હોવાનું માલૂમ પડે છે અને

卐 આવું સ્વસ્તિકનું ચિન્હ પણ સર્વ કાળથી અને સર્વત્ર
 માલૂમ પડે છે. જૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર થયો ત્યારથી સ્વસ્તિકનું ચિન્હ
 પ્રચારમાં આવ્યું એમ ઇશુકોના સ્હમજવામાં છે; પરંતુ યુદ્ધના જન્મ
 પહેલાં એ ચિન્હનો સર્વત્ર ઉપયોગ થતો હતો એમ શોધથી માલૂમ
 પડ્યું છે. જુના બાબિલોન અને મિસરદેશમાં પણ એ ચિન્હ અસ્તિ-
 ત્વમાં હતું. એ ચિન્હને કોઈ એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિએ વિશિષ્ટ કારણ
 પરત્વે પ્રચારમાં આવ્યું હોય એમ સિદ્ધ થતું નથી. જ્યારે એમ
 નથી ત્યારે માનુષી હૃદય અને એ ચિન્હો મધ્યે કોઈ પણ અદૃશ્ય
 સંકેત હોવોજ જોઈએ. ભાષાનો પણ એવોજ પ્રકાર છે. અમુક વિદ્વાન
 માણસોએ જોગા થઈ અમુક અમુક પદાર્થનું અમુક નામ આપવું એવી
 રીતનો દરાવ કર્યો હોય, એવું કોઈ પણ રીતે માલૂમ પડતું નથી.
 ભાષાની રચના એ પ્રમાણે નિર્માણ થઈ નથી; પરંતુ ભાષાની ઉત્પત્તિ
 અને વૃદ્ધિ મનુષ્ય જાતીની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિની સાથે સાથે આપો
 આપજ થઈ છે. શબ્દના સંબંધવિના કલ્પના અને કલ્પનાના
 સંબંધાવના શબ્દ હોઈ શકેજ નહિ. કલ્પના અને શબ્દનું અવિ-
 ભક્તપણે સંમેલન થયેલું છે. એમાંથી કોઈ પણ વિભક્ત થઈ શકતું
 નથી. કલ્પના વ્યક્ત કરવા માટે એ પ્રકારનાં ચિન્હોનો ઉપયોગ કર-
 વામાં આવે છે. એક ધ્વનિચિન્હ અને બીજું વર્ણચિન્હ. જન્મ-
 થીજ બહેરા અને મુંગા માણસોને ધ્વનિચિન્હોનો કોઈ ઉપયોગ
 હોતો નથી. મનુષ્યના મનમાં જે જે વિચાર આવે છે તેનું દૃશ્ય
 ચિત્ર તેના મનઃપટપર તુરતજ પડી જાય છે. આર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ
 એ ચિત્રને નામ-રૂપ એવી સંજ્ઞા આપી છે. જેવી રીતે ભાષા એ કોઈ
 વિશિષ્ટ મનુષ્યોએ નિર્માણ કરી નથી તેવીજ રીતે ચિન્હોને પણ
 કોઈએ નિર્માણ કર્યા નથી. ધર્મતત્ત્વોનો પ્રત્યક્ષ આચાર શરૂ થતાંજ
 વિશિષ્ટ ચિન્હો પણ આપો આપ પ્રચારમાં આવતાં ગયાં. ધર્મના

વિશિષ્ટ આચાર, દેવળો અને મસ્જિદો વિગેરે વિશિષ્ટ જગ્યાઓ નિર્માણ કરવાનું શું કારણ છે, એવા પ્રશ્ન સાંપ્રતકાળમાં અનેક લોકો અને ન્હાનાં બાળકો સુધી ફેરે છે; તોપણ દેવળમાં જઈને મૂર્તિને નમસ્કાર અથવા પ્રાર્થના કરનાર લોકની વર્તણૂકમાં, અને તેમ નહિ કરવાના અભિમાનવાળા લોકોની વર્તણૂકમાં, સુક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં કેટલાક ફેરફાર અવશ્ય માલૂમ પડે છે. દેવળો અને પૂર્વોક્ત ચિન્હો સંબંધી માનવી હૃદયમાં જે વિશિષ્ટ ભાવના સંલગ્ન હોય છે, તે દેવળમાં જતાંની સાથે અથવા ચિન્હ-મૂર્તિનાં દર્શન થતાંની સાથેજ જનગૃહ થઈને તેનું પરિણામ મનપર થાય છે, અને તેથી કરીને આવા પ્રકારનાં વિશિષ્ટ ચિન્હોનો ત્યાગ કરવો જેમ યોગ્ય નથી; તેમ વગર સમજ્યે માત્ર દેખાદેખીથી ઉપયોગ કરવો એ પણ બહુ ફગદાયક નથી. જો એનો વાસ્તવિક અર્થ સમજીને યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ પણ કર્મયોગનો એક રૂડો પ્રકાર બની રહે છે. કર્મયોગ શાસ્ત્રમાં બીજા પણ અનેક મહત્વનાં અંગોનો સમાવેશ છે. વિચાર અને ઉચ્ચાર એ બંનેનો પરસ્પર સંબંધ શું છે, અને ઉચ્ચારનું એટલે કે વિચારના શબ્દ સ્વરૂપનું સામર્થ્ય પણ કેટલું છે, તેનો નિશ્ચય કરવો, એ કર્મયોગનું એક અંગ છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં શબ્દનું અતિશય મહત્વ માનેલું છે. એટલે સુધી કે “ પ્રથમ શબ્દ હતો અને શબ્દમાંથીજ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ” એમ કેટલાક તત્ત્વ-વેત્તાઓએ અનુમાન કરેલું છે. પરમેશ્વરના મનમાં ઉદ્ભૂત થયેલો વિચાર શબ્દના રૂપમાં બહાર પડતાંજ તેણે સૃષ્ટિનું રૂપ ધારણ કરી લીધું. પરમેશ્વરના મનમાં પ્રથમ વિચાર ઉદ્ભવ્યો; વિચારનું ઇચ્છામાં રૂપાંતર થયું; ઇચ્છાથી શબ્દ ઉત્પન્ન થયો, અને એ શબ્દે સૃષ્ટિનું રૂપ ધારણ કર્યું; એવી રીતે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થયેલી હોવાનો કેટલાક તત્ત્વ-વેત્તાઓનો મત છે.

બળદની બોચીપર વારંવાર ધુસરૂં ધસાવાથી તે જગા કઠિન બની જઇતે ત્યાં આવેલા જ્ઞાનતંતુઓ છેક જડ બની જાય છે તેવી રીતે આપણા જ્ઞાનતંતુઓ પણ ચાલુ બ્યવહારોના ધર્ષણને લીધે જડ અને સંકુચિત બની જાય છે અને જેમ જેમ વૃદ્ધાવસ્થા વધતી જાય છે તેમ તેમ એ સ્થૂલપણું પણ વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. તેજ પ્રમાણે સાંપ્રતકાળમાં જડવાદ અધિક મોહકરૂપમાં પ્રચલીત થવાથી, આપણી જ્ઞાન દૃષ્ટિપર એક જાતનું અધિક આવરણ બંધાઇ ગયું છે; અને તેથી આપણી સમક્ષ બનનારા સાધારણ બનાવોનું રહસ્ય પણ આપણે સમજી શકતા નથી. તથાપિ મનુષ્ય ગમે તેટલો જડ હોય તો પણ કેટલીકવાર એવા ચમત્કારિક પ્રસંગો બની આવે છે કે તેની જગાસા જગત થયા વગર રહેતીજ નથી. એવે પ્રસંગે “ આ બનાવ આવો કેવી રીતે બન્યો ” એવા વિચાર મનપર વારંવાર આઘાત કરીને નિદ્રિત જગાસાને જાગ્રત કરે છે અને જગાસા જાગ્રત થવી એજ જ્ઞાનપ્રાપ્તિના માર્ગનું પ્રથમ ચિન્હ છે. શબ્દ અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષેમાં જે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, તેમાંથી સાત્વિક વિચાર ક્ષણવાર બાજુ મૂકીએ તો, રોજના બ્યવહારમાં ચિન્હો વડે બજાવવામાં આવતી કામગીરી ઓછા મહત્વની છે એમ નથી. હમણાં હું ત્હમારી સાથે બોલું છું, ત્હમારાથી હું કેટલેક અંતરે ઉભો છું, તોપણ મ્હારા ભાષણથી હવામાં ઉત્પન્ન થનારા તરંગો ત્હમારા કાનમાં પ્રવેશ કરીને મન ઉપર કંઈક પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે. એ પરિણામને અટકાવવાનું કાર્ય ત્હમારા હસ્તમાં નથી. ત્હમને ચત્કિચિત પણ સ્પર્શ ન કરતાં, ત્હમારા મન ઉપર હું આટલો છેટેથી બળબળાટ ઉત્પન્ન કરી શકું છું, એ શું ચમત્કાર નથી !

એક મનુષ્ય બીજા મનુષ્યને મૂર્ખ કહે છે; એટલામાંજ બીજો મનુષ્ય ગુસ્સે થઇને તેને તમાચો લગાવી દે છે એ શબ્દનું-ધ્વનિ

ચિન્હનું પ્રત્યક્ષ સામર્થ્ય છે. એકાદ સ્ત્રી શોક્યસ્ત થઈને રૂદન કરે છે, એટલામાં જ એક બીજી સ્ત્રી આવીને ત્હેને મધુર વચનથી સંભળાવે છે કે તુર્તજ ત્હેનો શોક દૂર થઈ ક્ષણ પૂર્વજ જે મ્હાન વદન હતું, તે બદલાઈ જઈ ત્હેની જગ્યાએ મંદ હાસ્ય પ્રકાશી રહે છે. શબ્દનું કેવું સામર્થ્ય છે ત્હેનો અનુભવ આમ અનેક રીતે અનેકવાર આપણને મળી શકે છે. શું તત્ત્વવિચારમાં કે શું સામાન્ય વ્યવહારમાં, પરંતુ શબ્દનું—ધ્વનિ ચિન્હનું સામર્થ્ય એક સરખીજ રીતે જોવામાં આવે છે; છતાં કોઈ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વગર એ સામર્થ્યનો આપણે શક્તિ દિવસ ગમે તેમ ઉપયોગ કર્યા જઈએ છીએ, અને એ શક્તિ સંબંધી કોઈ પણ જાતનો વિશેષ વિચાર કે આશ્ચર્ય આપણને થતું નથી એજ નવાઈ ભરેલું છે. એ સામર્થ્યનો ઉપયોગ ખરાબર સમજીને ત્હેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો, એ પણ કર્મયોગનું એક અંગ છે.

બીજાઓના ભલાને માટે કરતાં કર્મેનિ પરોપકારનાં અથવા જન-સેવાનાં કાર્યો કહેવામાં આવે છે. પરોપકારનાં કાર્ય કરવામાં આપણે બીજાઓનેજ મદદ કરીએ છીએ એમ બાહ્ય દૃષ્ટિથી દેખાય છે, પણ ખરૂં જોતાં તો તેમ કરવામાં આપણે આપણું પોતાનું પણ ભલું કરીએ છીએ અને બીજાઓનું ભલું કરીને આપણે આપણી જાતનેજ મદદ કરીએ છીએ. આપણે કેવળ લોકોને મદદ કરવા માટેજ કાર્યો કરવાં જોઈએ, અને એજ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ; પરંતુ તત્ત્વ દૃષ્ટિથી વિચાર કરીશું તો માલૂમ પડશે કે આપણા વગર જગતનું જરા પણ અટકી પડે તેમ નથી. આપણો જન્મ થતાં પહેલાં પણ જગતનો વ્યવહાર ચાલ્યા કરતો હતો, અને આપણા જન્મ પછી પણ તે ચાલ્યાજ કરશે. એક ખ્રિસ્તી ઉપદેશકનું ધાર્મિક પ્રવચન એક વખત મ્હારા વાંચવામાં આવ્યું ત્હેમાં લખ્યું હતું કે, “આ સૃષ્ટિ

અણીજ સારી છે, કારણ કે ત્હેના પ્રતાપે અન્યને મદદ કરવાની તકો
 આપણને મળે છે. ” સ્થૂલ દૃષ્ટિથી તો આ સૂત્ર ધણુંજ સુંદર લાગે
 છે, પણ વાસ્તવિક વિચાર કરીશું તો સૃષ્ટિકર્તાની નિંદા કરવા જેવુંજ
 તે છે. જગત જાણે કે આપણી મદદની વાટજ જોઈ રહ્યું હોય એવો
 જે ધ્વની એ વાક્યમાંથી નિકળે છે તે જગતને અને પરંપરાએ
 ઇશ્વરને ઉતારી પાડનારોજ છે. જગત શું એટલું બધું પાંગળું છે કે
 ત્હમ્હારી મદદ વગર તે અટકી એસે ? જગત અનંત પ્રકારના દુઃખોથી
 વ્યાપ્ત છે, અને દુઃખીઓનું સંકટ હરવાને માટે આપણે ત્હેમને મદદ
 કરવી જોઈએ એ વાત ખરી છે; પરંતુ એવી મદદ કરવાને પરિણામે—
 એવા અનેક અનુભવો પછી આપણને સમજાય છેજ કે એથી કરીને
 વધારે બહું તો આપણું પોતાનુંજ થાય છે. હું જ્યારે ન્હાનો હતો,
 ત્યારે મ્હારી પાસે કેટલાક સફેદ ઉંદરો હતા. એ ઉંદરોને એક ન્હાની
 પેટી જહેમાં બે ત્રણ ન્હાનાં ચક્રો મોડવેલાં હતાં ત્હેમાં રાખવામાં આવતા
 હતા. એ ઉંદરો ચક્રો ઓળંગીને પેટીની પેલી બાજુપર જવા માટે તે ચક્ર-
 રોપર ચઢતા કે તુર્તજ તે ચક્રો ગતિમાન થતાં, અને છેવટે ઉંદરો ચાલી
 ચાલીને થાકતા તેણે તેઓ તો ત્યાંના ત્યાંજ રહી જતા. જેમ જેમ
 તેઓ વધારે ઉતાવળથી એ ચક્રો ઉપર પોતાના પગ ચલાવતા તેમ
 તેમ તે ચક્રો વધારે જોરથી ફરતાં, પણ છેવટે તો ઉંદર અને ચક્ર
 બંનેવ જ્યાંને ત્યાંજ રહેલાં જણાતાં. દુનિયા અને ત્હેને મદદ કરવાની
 વાત પણ એના જેવીજ છે. આવાં કૃત્યોના વાસ્તવિક ઉપયોગ અને
 પરિણામ જોજ છે કે એથી કરીને તેવાં કાર્ય કરનારનું બળ વધે છે,
 સુધરે છે અને દૃઢ થાય છે. તત્ત્વ દૃષ્ટિથી જગતનું સાફ અથવા ન-
 હાફ એવું કંઈ સ્વરૂપજ નિશ્ચિત નથી. જે જેવી દૃષ્ટિથી અવલોકન
 કરે છે, ત્હેને તેવા સ્વરૂપમાં તે ખાસે છે, અને એવી રીતે પ્રત્યેક
 અનુભવ પોતપોતાનું નવીન જગત નિર્માણ કરે છે. જન્માંધ પુરૂષ જગત હું

છે, ઉણુ છે, કઠિન છે અથવા મૃદુ છે; એવા પ્રકારનો જગતના વિષયમાં અભિપ્રાય આપશે. કમ્પીરજીને કોઈએ પૂછ્યું કે, “ના બાતું તેરા શામ કેસા હે ?” ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે, “શામ જૈસેકું તેસા હે” માત્ર એકાદ મનુષ્યના સંબંધમાં જ વિચાર કરીશું તો ત્હેનું નિશ્ચિત સ્વરૂપ અમુક છે એમ ઠરાવી શકાશે નહિ. એક કહેશે કે એ લુચ્ચો છે, બીજો કહેશે કે સારો છે, ત્રીજો કહેશે કે ધણોળ પ્રેમાળ છે, તો ચોથો કહેશે કે દુષ્ટ છે. મતલબ કે તે વ્યક્તિ સંબંધી જઠેને જોવો અનુભવ હશે તે ત્હેને તેવો સમજાશે. વસ્તુતઃ આપણે દરેક મનુષ્ય સુખ-દુઃખ ઉભયના મિશ્રણ રૂપ છીએ; આપણે એટલે કે સુખ-દુઃખને રહેવાનાં ધરો. મહારા આ કથનનો અનુભવ આપણા આયુષ્યમાં હજારો વખત મળ્યો હશે. તરણ પુરૂષો આશાવાદી અને વૃદ્ધ પુરૂષો નિરાશાવાદી હોય છે, એ સામાન્ય નિયમ છે. યુવાન પુરૂષોને આયુષ્યનો મોટો ભાગ શિક્ષક હોવાથી પોતાની ઇચ્છાઓ લવિષ્યમાં તૃપ્ત થશે એમ આશા હોય છે; વૃદ્ધોના ધણો ખરો કાળ વહી ગયેલો હોવાથી અતૃપ્ત રહેલી આશાઓ તેમના હૃદયને બાળ્યા કરે છે; પરંતુ એ પ્રમાણે સમજવામાં વૃદ્ધ અને તરણ બંને ભૂલે છે. મનુષ્ય જે દૃષ્ટિથી વિચાર કરે છે તે દૃષ્ટિને લીધે જ તે પોતાને સુખી અથવા દુઃખી માને છે; પછી ભલે તે વૃદ્ધ હો કે યુવાન હો, કારણ કે “સુખ વા દુઃખ વસ્તુગત નથી, પણ આત્માગત છે” એ વાત નહિ જાણવાને લીધેજ “અમુક જીવન સુખનું છે” અને “અમુક જીવન દુઃખનું છે,” એમ માની લઈને મનુષ્યો હસે છે વા રડે છે! ઉદાહરણ તરીકે,—અગ્નિ એ સ્વતઃ સુખમય પણ નથી તેમજ દુઃખમય પણ નથી. જ્યારે કંઈ કંઈની ઝાડ પડે છે, અને તાપવા એસીએ છીએ ત્યારે કહીએ છીએ કે, “અહાહા, અગ્નિ કેવો સુખદાયક છે ?” પણ

એટલામાંજ કદાચ એકાદ તણુખો ઉડીને દગ્ગાડે છે તો એજ અગ્નિને દોષ દેવાને પણ આપણેજ તૈયાર થઈ જઈએ છીએ; પરંતુ વાસ્તવિક વિચાર કરીશું તો, અગ્નિએ એ પૈકી સુખ અથવા દુઃખ કાંઈ પણ આપણને આપ્યું નથી. ઉભય ભાવના આપણાજ હૃદયમાં હતી તે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાથી જન્મત માત્ર થઈ. આપણે અગ્નિનો જે પ્રમાણે સદુપયોગ કે દુરુપયોગ કરીએ તેજ પ્રમાણે તે તે સમયે તે આપણે માટે સુખદાયક અથવા દુઃખદાયક થઈ પડે છે, અને કશો ઉપયોગ ન કરતાં અલગ રહીએ તો એમાં તો એકે પ્રકારનો અનુભવ નથી થતો. જગત સંબંધી પણ એજ ખરો સિદ્ધાંત છે. જગત એ સ્વતઃ અત્મંત પૂર્ણાવસ્થામાં છે. પૂર્ણાવસ્થામાં છે, એટલે કે જે કાર્યને માટે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે કાર્ય પૂર્ણ કરવાનાં સાધનોથી તે ભરપૂર છે; અને તેટલા માટે આપણે પ્રત્યેકે પૂર્ણ ખાતરી રાખવી જોઈએ કે, આપણા સિવાય પણ જગતનો વ્યાપાર સારી પેઠે ચાલીજ શકશે; પરંતુ એ વાત સત્ય છે તેટલીજ આ વાત પણ સત્યજ છે કે કર્મ કર્યા વિના આપણે ક્ષણ પણ રહી શકીએ તેમજ નહિ હોવાથી આપણે કર્મ તો કરવાંજ પડવાનાં. વળી આપણને એક યા ખીજા પદાર્થની કે સ્થિતિની પણ બુદ્ધિ રહ્યાજ કરે છે, તો પછી કર્મ કરવાં તે આવી રીતે અને એવા પ્રકારનાંજ કરવાં જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે પૂર્ણતાએ—કદી પણ ન ટળી શકે એવી અત્માનંદમય પૂર્ણતાએ પહોંચી શકીએ. એ પ્રકાર અને એ રીત તે એજ છે કે આપણે એ પૂર્ણતા સિવાય ખીજા કોઈ પણ કામના ન રાખતાં પૂર્ણ નિષ્કામભાવે અને જેથી કરીને ખીજાઓને કાંઈ પણ સુખ પહોંચે એ પ્રકારનાંજ કર્મ કરવાં જોઈએ. અર્થાત્ આપણે સદાદિત પરોપકાર કરવોજ જોઈએ, કરણ કે તેમ કરણ એ આપણા પોતાને માટે જરૂરું, કલ્યાણપ્રદ અને સત્ય

ઉન્નતિ માટે એ એકલો જ સારામાં સારો ઉપાય આપણા હાથમાં છે.

ઉપર કહ્યું તેવી સમજ આપણા અંતઃકરણમાં ફસીને ન્યારે પરોપકાર બુદ્ધિ સદા જાગ્રત રહ્યા કરે છે, ત્યારે તે બુદ્ધિ આપણામાં એક મહાન પ્રચંડ ચાલક શક્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે. વળી પરોપકારમાં ખરેખર આપણું જ હિત થાય છે એ સિદ્ધાંત સમજવા પછી કોઈ પણ દુઃખી या બીખારીને કાંઈ આપવાની ઇચ્છા ત્હમને થાય ત્યારે છાતી કાઢીને ઘણા અભિમાનની સાથે “ લે અલ્યા બીખારી ” એમ ત્હમારે કહેવું કે માનવું જોઈએ નહિ; પરંતુ ત્હમારા અંતરમાં ઉપકારવૃત્તિને જાગ્રત કરવાનો એણે જે પ્રસંગ આપ્યો છે, ત્હને માટે ત્હને આભાર માનવાની લાગણીપૂર્વક જ જે કાંઈ દાન આપવું હોય તે શાંતપણે આપવું જોઈએ.

આપણે સમજવું જોઈએ કે દાન લેનાર આપણો ઋણી થતો નથી પણ આપણને આપણા પદાર્થનો સદુપયોગ કરવાની તક તે આપતો હોવાથી આપણે જ તેના ઋણી બનીએ છીએ. x

ઉપર લખ્યા મુજબની ઉમદા સમજણપૂર્વક પરોપકારનાં કાર્ય કરવાથી કરનારને જે માનસિક ઉન્નતિ યાને મનો-ખળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે દાન લેનારને પ્રાપ્ત થતી નથી. વળી એવી રીતે કરાતાં પરોપકારનાં કૃત્યોથી કર્તાની અહંકારવૃત્તિને

x હાંદમાં લાખો સાધુ બ્રાહ્મણો વગેરે દાન લઈને આજસુ બની રહેલા છે, તેમણે દાતાઓ પ્રત્યેના ઉપસા ઉપદેશથી દુઝાવાનું અને વધુ લીધે માગવા મંડી પડવાનું નથી; પરંતુ ખરા દીન દુઃખી તેમજ ત્યાગી-ઓની સેવામાં જ વાપરવા યોગ્ય પદાર્થોને પોતાની પાછળ વપસતા સમજીને લજવાવાનું છે અને એવા મહાપાપમાંથી કુટા થવાનું છે. અ.મી. સ્વ. સા.

નાશ થવા માંડે છે. અહંકારનો નાશ થવા માંડ્યો એટલે મનુષ્યની પૂર્ણત્વ તરફ ગતિ થવા માંડે છે; આટલા માટેજ જે કોઈ પ્રાણી આપણને આપણી ઉદારતાનો પ્રયોગ પોતાના શરીરપર કરવાની તકો આપે છે, તેનો આપણે ધણેજ આભાર માનવો જોઈએ. પ્રત્યેક પરોપકારનું કૃત્ય આપણી ક્ષુદ્રવૃત્તિનો નાશ કરવામાં મદદરૂપ થઈ પડે છે, અને આપણને પવિત્ર કરી પૂર્ણાવસ્થા તરફ લઈ જાય છે, અને તેથી કરીને પરોપકાર કરીને કુલાઈ જવાનું અથવા બડાશ હાંકવાનું જરા પણ કારણ નથી.

તમારી પાસે લાખો અને કરોડોનું ધન હશે તો પણ તમને કરી કરીને શું કરી શકવાના હતા? બહુ તો તમને એકાદ દોષેજ, એકાદ બોર્ડિંગ હાઉસ કે હોસ્પિટલ, અથવા તો ટાઉન હોલ બંધાવશો કે પછી કોઈ ઓફીસરનું પૂતળું ઉભું કરશો કે પછી તેને મોટી મીનખાની આપશો; પણ વિશ્વશક્તિની દૃષ્ટિમાં એવી લાંબી લચક વાદીની કીમત કેટલી છે? ‘ઘાડી લીંચમે લંગલા લનાયા, રચા કમલકા ફૂલ ।’ એ વાત ખરી પણ પાંચજ મીનીટમાં એકાદ પ્રચંડ વાવાઝોડું આવે, અર્થાત વિશ્વમાંની એકાદજ પ્રચંડ શક્તિ નગૃત થાય તો શું થાય? એકજ જવાલામુખી પ્રગટ થાય તો બસ એ તમારી હોસ્પિટલો, તમારા ટાઉન હોલ, તમારાં પ્રચંડ શહેરો, તમારા લાંબાલચ રસ્તા અને તમારી હજારો ઇમારતો વગેરે સર્વને બરમીભૂત કરી મુકે અને “ઘોઘાડીમે લેલના માદ આસર ધૂલકી ધૂલ” માટે પરોપકારનાં કામ કરી અભિમાની બનવું, એના જેવી કોઈ પણ મૂર્ખતા નથી. આપણી મદદની વાટ જોઈને દુનિયા બેસી રહી નથી; પરંતુ પરોપકાર કરવાથી આપણી સ્વતઃનીજ ઉન્નતિ થાય છે એ વાત નિત્ય લક્ષમાં રાખી, સદા નિરાભિમાનપણે અને આભાર વૃત્તિ પૂર્વકજ તે બાબતમાં રત રહેવું જોઈએ. સ્વત્વને ભૂલી જઈને પૂર્ણત્વ

પ્રાપ્ત કરવાનો એજ માર્ગ છે. આપણી દૃષ્ટિએ પડતો પ્રત્યેક લીખારી આપણી ઉપકાર બુદ્ધિને જાગ્રત કરી ઉલટો આપણનેજ ઋણી બનાવે છે. મહારાથી જગતનું અમુક ભલું થયું અથવા મહારા વડેજ અમુક તમુકનું ભલું થયું એ વિચારેજ મૂર્ખ-પણાના છે; એથી કરીને અયોગ્ય અહંકારની વૃદ્ધિ થાય છે, અને જેથી મિથ્યાભિમાનની વૃદ્ધિ થાય તેવા પ્રત્યેક વિચારનું પરિણામ દુઃખજ હોય છે. એકાદ મનુષ્યને આપણે કાંઈ આપ્યું અને તેના તરફથી કૃતગતાદર્શક શબ્દોની કામના હોવા છતાં તે એક શબ્દ માત્ર પણ બોલ્યો નહિ એટલે આપણી અહંકાર વૃત્તિને તુરતજ એક મ્હોટો આઘાત પહોંચીને ક્ષણભર આપણે ઘણાજ દુઃખી થઈએ છીએ. આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તેનું કાંઈપણ લોકિક પ્રતિક્ષણ આપણને મળે એવી આશા રાખવી એજ ભૂત છે. તેણે ઉપકાર કરવાની તક પ્રાપ્ત કરાવી તેનો આભાર માનવો એજ યોગ્ય છે. પરમેશ્વરના પૂજનનો આ એક અતિ ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. દાતૃત્વ બુદ્ધિરૂપી સૌભાગ્ય સર્વના નશીબમાં હોતું નથી. એવી બુદ્ધિ એ એક પ્રકારનો હક્ક છે. એવો હક્ક આપણને પ્રાપ્ત થયો અને તે અમલમાં આવ્યો તે બદલ આપણેજ કૃતગ થવું જોઈએ. કોઈપણ જાતના “પ્રતિક્ષણની અપેક્ષા ન કરવી” એટલી અલિપ્તતા જગૃત થઈ એટલે નિરાશાનું દુઃખ થવાની ભીતિ દૂર થઈ સમજવી. આપણે કાંઈ કરીએ અથવા ન કરીએ તો પણ જગત સુખ દુઃખના અનુભવ લેતું લેતું અનંત કાળથી આવ્યું આવે છે તેમ ચાલ્યાજ કરશે.

એક ગામમાં એક ઘણોજ ગરીબ માણસ રહેતો હતો. તેને પૈસા મેળવવાની ઘણીજ તીવ્ર ઇચ્છા હતી. એક વખતે તેણે એવું સાંભળ્યું કે, જો ભૂત-પ્રેતને વશ કરવામાં આવે તો તે પૈસા અથવા જે કાંઈ જોઈએ તે તત્કાળ આણી આપે; જેથી તેને ભૂતને

વશ કરવાની ધણીજ તિવ ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. કોઈ ભૂતને પ્રાપ્ત કરાવી આપે એવા મનુષ્યની શોધમાં તે માણસ નીકળી પડ્યો. શોધતાં શોધતાં એક મહાત્મા જેણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી તે મળી આવ્યા અને ત્હેમને મદદને માટે ધણીજ પ્રાર્થના કરી કહ્યું કે, “ મહારાજ ! મ્હને એકાદ ભૂત વશ કરી આપો. ” મહારાજે કહ્યું, “ બચ્ચા, ત્હારે ભૂતને વશ કરીને શું કરવું છે ? ” પેલાએ કહ્યું કે, “ મહારાજ, જે ઇચ્છા થાય તે પાર પાડવાની શક્તિ ભૂતની પાસે હોય છે, માટે મ્હારું કામ કરવા સારું એકાદ ભૂત પ્રાપ્ત કરાવી આપો. ” મહાત્માએ કહ્યું કે, “ ગાંડા ! એવો ખોટો નાદ મૂકી દે, નહિ તો દુઃખી થઈશ, માટે સ્વસ્થ થઈ ઘેર ચાલ્યો જા. ” બીજે દિવસે પાછો તે માણસ મહારાજ પાસે આવ્યો અને ઘણું રડવા લાગ્યો અને પ્રાર્થના કરી કે, “ મહારાજ એક ભૂત તો મ્હને જરૂર આપો. ” છેવટે મહારાજને કંટાળો આવ્યો અને કહ્યું કે, “ લે આ તાવીજ ત્હારી પાસે રાખજે અને આ મંત્રનો વારંવાર ઉચ્ચાર કરજે, એટલે એક ભૂત ત્હારી પાસે આવશે, અને તું જે કામ કરવા કહીશ તે તત્કાળ કરી આપશે; પણ યાદ રાખજે કે ભૂતની જાત ધણી ખરાબ હોય છે. ત્હેને રાત્રી દિવસ કામ બતાવજે, અને જો કાંઈ કામ બતાવી શકીશ નહિ તો તે ત્હેને જીવતો ખાઈ જશે. ” પેલા માણસે કહ્યું કે, “ ઝોહો ! એમાં શું, કામ તો મ્હારી પાસે ઘણુંએ છે ” એમ કહી મહારાજની રજા લીધી. પછી તે એક જંગલમાં ગયો, અને કેટલાક વખત સુધી પેલા મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવાથી એક પ્રચંડ ભૂત ત્યાં આવીને ખડો થયો અને કહેવા લાગ્યો કે, “ મંત્રના બળથી હું ત્હારે વશ થયો છું, પરંતુ મ્હને હમેશાં કાંઈ પણ કામ બતાવવું પડશે, અને જો એક ક્ષણ માત્ર પણ કામ વગર રાખીશ તો, ત્હેને જીવતો ખાઈ જઈશ. ” પેલા મનુષ્યે કહ્યું કે, “ મ્હારે માટે એક રાજમહેલ બાંધી આપ. ” ભૂતે કહ્યું

કે, “ તૈયાર છે, જૂઓ પેલો મહેલ તૈયાર થઈ ગયો. ” પેલા ગરીબ માણસે કહ્યું કે, “ ચાલ મહેલ પૈસા લાવી આપ. ” જૂતે કહ્યું કે, “ જો આ તહારા મહોદા આગળ આવીને પડ્યા. ” ગરીબ માણસ બોલ્યો કે, “ આ સઘળા ગાઠ જંગલને કાપી નાખીને ત્યાં એક મહોદું શહેર વસાવી દે ” જૂતે કહ્યું કે, “ શહેર તૈયાર થઈ ગયું, હવે શું આગા છે ? ચાલ બતાવ. ” પેલો માણસ તો આ બધું જોઈને ગભરાવા લાગ્યો અને મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “ આને તો જે પણ કાર્ય બતાવીએ છીએ તે એક ક્ષણ માત્રમાં કરી નાખે છે, અને હવે એને બતાવવા જેવું એક પણ કાર્ય મહારા વિચારમાં નથી આવતું ? ” પેલો જૂત કહેવા લાગ્યો, “ મહેલ કાંઈ કામ બતાવ નહિ તો ત્હને ખાધ ગયો જાણજે. ” ગરીબ માણસ તો ઘણોજ ગભરાવા લાગ્યો, અને ઘણોજ વિચાર કર્યો પણ કાંઈ પણ રસ્તો સૂજ્યો નહિ, છેવટે નાઠો અને ઘણીજ મુશ્કેલીથી પેલા મહાંતની પાસે પહોંચી જઈને કહેવા લાગ્યો, “ ઓ મહારાજ ! બાપજી, મહેલ જીવનદાન આપે. ” મહાંતે પૂછ્યું “ અરે બાપ. શું છે ? ” પેલો મનુષ્ય બોલ્યો, “ મહારાજ, પેલા જૂતને હું જે કાંઈ કામ બતાવું છું તે એક ક્ષણ માત્રમાં કરી નાખે છે, અને હવે મહેલ એને આપવા સારું કાંઈ પણ કામ સૂજતું નથી; તેથી મહેલ તે ખાધ જવાને તૈયાર થઈ રહ્યો છે. ” એટલામાંજ પેલો જૂત ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને પેલા મનુષ્યને કહેવા લાગ્યો, “ ત્હને ખાધ નહિં છું. ” જૂત એને એજ વખતે ખાઈ ગયો હોત, પણ પેલો ખીચારો થરથર કંપવા લાગ્યો અને મહાંતને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, “ ઓ મહારાજ, બાપજી, મહેલ બચાવો, મહેલ બચાવો, હું મરી ચાલ્યો. ” મહાંતે કહ્યું, “ ત્હને બચવાનો એક રસ્તો બતાવું છું. જો બહાર પેલું એક કૂતરું ઉભું છે, એ કૂતરાને પકડીને તેની પૂંછડીને સીધી કરી નાખવાનું આ જૂતને કહે. ” પેલા માણસે એજ

પ્રમાણે જૂતને આજ્ઞા કરી. જૂતે કુતરાની પૂછડી પકડી અને ઘણીજ સાવધતાથી ધીમે ધીમે સીધી કરી, પરંતુ જ્યાં ત્હેના પરથી હાથનો દાબ જરાક દૂર થયો ન થયો કે પાછી વાંકી ને વાંકીજ ! ફરી પાછી ઘણીજ મહેનતથી અને સાવધાનતાથી ત્હેને સીધી કરી; પણ હાથ ખસ્યો કે પૂછડી વાંકીને વાંકી ! એવી રીતે ઘણા પ્રયાસો કર્યા, પણ તે પૂછડું સીધું થયું નહિ. છેવટે જૂત કંટાળ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, “ મહારા જન્મભરમાં આવું કંટાળા ભરેલું કામ મ્હેં કર્યું નથી. હું એક પુરાણો બ્રહ્મરાક્ષસ છું, અને દરેક કાર્ય કરવામાં કુશળ છું, પણ આવું તો એક પણ કાર્ય મ્હારે કરવાનું આવ્યું નથી; માટે હવે હું ત્હારી સાથે મૈત્રી કરવાને તૈયાર છું. તું મ્હને મુક્ત કર અને હું ત્હેને અચાર સુધી આપેલી સઘળી મિલકત બક્ષીસ આપું છું, અને હવે પછી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ રીતે ત્હેને નુકશાન કરીશ નહિ એવું વચન આપું છું. ” જૂતની આ વાતથી પેણે મનુષ્ય ઘણીજ ખુશી થયો, અને ત્હેની પ્રાર્થનાનો અત્યંત આનંદપૂર્વક સ્વિકાર કર્યો.

આ જગત પણ કુતરાની પૂછડી જેવું વાંકું છે. અનેક મનુષ્યો હજારો વર્ષથી ત્હેને સીધું કરવાના પ્રયત્નો કરતા આવ્યા છે; પણ લાઘમાંથી જરાક છુટયું કે પાછું વાંકું ને વાંકુંજ ! અને એ પ્રમાણેજ હમેશાં ચાલવાનું. માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે અલિપ્તપણે કર્મ કરતાં શીખવું જોઈએ અને ધર્મધેલા બનવું જોઈએ નહિ. જગતમાં ધર્મધેલા-પણું હોત નહિ તો જગતની ઉન્નતિ ઘણી વધારે થઈ હોત. ધર્મ-ધેલાપણાને લીધે—ધર્માધતાને લીધે તો લોકોમાં ઉલટા રાગદ્વેષ અને ક્રોધાદિ અવગુણોની વૃદ્ધિ, મારા-મારી અને કાપા કાપી થાય છે. આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ વા ઈચ્છીએ—મેળવીએ છીએ તેજ ઉત્તમ છે; આપણી પાસે છે તેવું જગતમાં કોઈની પાસે છેજ નહિ, અને બીજા મનુષ્યોની પાસે જે કાંઈ છે અથવા તેઓ જે જે કરે છે

તે સધળું ખોટું છે, આમ માન્યા કરવાનું મનુષ્યને સ્વભાવિક વલણ રહ્યા કરે છે; પરંતુ જ્યારે પણ એવું ધર્મધેલાપણું જાગે ત્યારે ત્યારે પેલી કૂતરાનો વાંકી પુંછડીનું સ્મરણ કરજો. જગતના નાદમાં લાગીને આપણે ધર્મોધન બનતાં અલિપ્તપણે કર્મ કરતા રહેવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે. કિંચિત પણ ધર્મધેલાપણું આપણામાં હશે ત્યાં સુધી ખરાં સત્કાર્યો આપણા હાથે કદિ પણ થનાર નથી. જહોના ચિત્તમાંથી અહંકાર નષ્ટ થયેલો છે, જહોના હૃદયમાં શાંતીએ વાસ કર્યો છે અને ખરો પ્રેમ અને સહાનુભૂતિ જહોના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ છે, તેજ મનુષ્ય સત્કર્મ કરીને બીજાઓને ઉપયોગી થઈ પડે છે, અને તેજ મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ પણ સાધી શકે છે. સહાનુભૂતિનો ખરો અર્થ ધર્મોધ મનુષ્ય સહમજી શકતો નથી; અને તેથી જગતનાં દુઃખો હલકાં કરવાનું તેમજ પોતાનું કલ્યાણ પણ તેનાથી થઈ શકતું નથી.

હવે આજના વ્યાખ્યાનના અગત્યના મુદ્દા હું દુકાણમાં કહી સંભળાવીશ. જગત આપણું ઋણી નથી, પણ આપણે જગતના ઋણી છીએ; અને જગતને સહાયતા કરવી એનું નામ આપણા પોતાનાજ કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરવો એવું છે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. બીજો ધ્યાનમાં રાખવા જેવો મુદ્દો એ છે કે જગત તમારી કે મારી મદદની વાટ જોઈ એસી રહ્યું નથી પણ જગતમાં પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ હોય તેજ તહેનો નેતા અને શાશક છે; તે સર્વવ્યાપક, અજરામર, સર્વશક્તિમાન, સતતોદ્યોગી, સર્વજ્ઞ, વિશ્વ-ભર, અનાદિનંત અને યચ્ચ યાવત પ્રાણીમાત્રનો રક્ષક છે. જગત-માંના સર્વ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત રૂપો તહેનાંજ હોઈને જ્યારે સમસ્ત જગત નિદ્રાવશ થાય છે ત્યારે પણ તે તો જાગતોજ હોય છે. ત્રીજો મુદ્દો એ છે કે આપણે કોઈનો પણ દ્વેષ કરવો નહિ. આ જગત

જેમ સારા અને નહારાના મીશ્રણથી ચાલે છે તેમ અનંતકાળ સુધી આસ્થાજ કરવાનું; છતાં પણ આપણા સ્વભાવનો આપણી ઉન્નતિમાં ઉપયોગ કરી લેવા સારૂ ગરીબ ગરબાં તરફ દયાભાવ રાખી બનતી મદદ કરવી અને પાપીઓ ઉપર પણ પ્રીતિભાવ રાખવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. જગત એ નીતિમત્તાની મ્હોટી કસરતશાળા છે. કસરત કરવાથી જેમ મનુષ્ય શરીરે હૃષ્ટપુષ્ટ થાય છે, તેમ આ જગતરૂપી વ્યાયામશાળામાં કસરત કરીને મનુષ્યે મનને અધ્યાત્મ સામર્થ્યથી અધિકાધિક હૃષ્ટપુષ્ટ અને વિશુદ્ધ કરવાનું છે. ચોથું એ છે કે આપણે કોઈપણ કાર્યમાં ધર્મધેલા-ધર્મોત્તમ થવાનું નથી; કારણકે ધર્મોત્તમપણું એ સર્વથા પ્રેમથી વિરૂદ્ધ છે. ધર્મોત્તમ પુરૂષો ધણી વખત એમ કહે છે કે, “અમે પાપીને ધિક્કારતા નથી પણ પાપને ધિક્કારીએ છીએ;” પરંતુ પાતક અને પાતકીમાં રહેલા ખરેખરા ભેદને જાણનારો જો કોઈપણ મનુષ્ય મ્હારી જાણમાં આવે તો દુનિયાના આ છેડેથી પેલા છેડા સુધી પગે ચાલીને ત્હેના દર્શનને માટે હું જવા તૈયાર છું. એવું વચન બોલવું ઘણું રહેલું છે, પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવ થવો બહુજ દુષ્કર છે. જો પદાર્થનું સત્યસ્વરૂપ અને ત્હેના ગુણ ભેદને સમજવાની શક્તિ આપણામાં આવે તો તો બસ આપણે પૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચ્યા એમજ સમજવું. જેમ જેમ આપણે વધારે શાંત થતા જઈએ, અને આપણા જ્ઞાનતંતુઓની ક્ષોભ ઓછો થતો જાય, તેમ તેમ આપણે અધિક પ્રેમાળ થતા જઈશું અને આપણાં કર્મો પણ પૂર્વ કરતાં વિશેષ દૃઢ્ય દોટીનાં અને નિષ્કામતા તથા નિર્લેપતાવાળાં થવા માંડશે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ છઠું.

અનાસક્તિ એજ અહંકાર નાશ.

જેવી રીતે આપણાં કર્મોનું પરિણામ ફળરૂપે આપણને મળે છે, તેવીજ રીતે આપણાં કર્મોનું પરિણામ ખીજા પર અને ખીજાના કર્મનું પરિણામ આપણા પર પણ થાય છે. ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈ મનુષ્યે એકવાર દુષ્કર્મ કર્યા પછી ત્હેની ખુદ્દિ દિવસે દિવસે બગડતી ચાલીને તે અધિક દુષ્કર્મો કરતો જાય છે; અને તેવીજ રીતે શુભકર્મ કરવાથી ખુદ્દિ શુદ્ધ થઈને દિન પ્રતિદિન અધિકાધિક શુભકર્મો કરતો જાય છે. એ ઉપરથી સ્હમજાય છે કે કર્મનું પરિણામ કરનારના પોતાના ઉપર (ટેવ યાને સ્વભાવરૂપે) થાય છે. જડ પદાર્થોનું અવલોકન કરવાથી પણ એજ વાત સાબીત થાય છે. આપણે કોઈ એક કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણું મન યાને આપણા વિચાર તરંગો પણ તેજ કાર્યમાં મગ્ન હોય છે, અને તે સ્હહરીઓનું પરિણામ આપણા જેવાં સજ્જતીય ખીજાં મનોપર પણ અવશ્ય થઈને ત્હેમનામાં પણ તેવાજ વિચાર તરંગોને જન્મત કરે છે. એક ઓરડામાં એકજ સ્વરનાં બે ત્રણ વાદિત્રો મુકીને ત્હેમાંથી એકાદને વગાડવામાં આવે, તો ત્હેમાં જે પ્રકારનો અવાજ ઉત્પન્ન થઈને હવામાં જેવા તરંગો ઉત્પન્ન કરે છે, તે તરંગો તેજ ઓરડામાંનાં ખીજા વાદિત્રોપર અથડાઈને ત્હેમાંથી પણ તેજ પ્રકારના સજ્જતીય તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે. એજ પ્રમાણે મહારા મનમાં જે વિચાર તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે, ત્હેનું પરિણામ મહારા જેવાં અન્ય સજ્જતીય મનોપર થઈને ત્હેમનામાં પણ તેવાજ વિચારો જન્મત થાય છે. એ વિચારતરંગોની અસર પ્રત્યેક મન

પર એક સરખા પ્રમાણમાં નહિ થતાં વધારે ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે, તેનું કારણ તે તે મનુષ્યની માનસિક પરિસ્થિતિ ઇલાદિ હોય છે. ખીજાં મનો ઉપર એ કારણને લીધે આપણી માનસિક લહરીઓનું પરિણામ ઓછું મા વધારે થાય છે પણ તે થવાનું તો ખરૂંજ. મહારા મનમાં એકાદ દુષ્ટકૃત્ય કરવાનાં વિચાર ઉદ્ભવ્યો, એટલે વિશ્વમાં મહારા જેવી કોટીનાં જે જે મન હશે, તે સર્વ મનો ઉપર મહારા વિચાર તરંગોનું પરિણામ થવાનુંજ. તેવીજ રીતે શુભકર્મ કરવાની ઇચ્છાનો આધાત પણ સમાન સ્થિતિવાળાં મનોપર પણ થવાનોજ. એ આધાત ઓછો મા વધારે થવાનો અન્ય આધાર તે તે મનોની પોતાની સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે, તેમ એ તરંગોને પ્રથમ ઉત્પન્ન કરનાર મનની સ્થિતિ ઉપર પણ તેનો મહોટો આધાર રહેલો છે. દુર્બળ મનથી ઉત્પન્ન થનારા વિચાર તરંગો દુર્બળ હોઈને તેનું પરિણામ પણ બહુ થોડુંજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે જે મન પોતાની ચૈતન્ય શક્તિને ઓળખીને અત્યંત શક્તિ-માન થયલું હોય છે, તેમાંથી ઉદ્ભવનારા વિચાર તરંગો બળવાન હોઈને તેનું પરિણામ પણ વધારે ઉંડું અને વિશાળ હોય છે.

જેવી રીતે પ્રકાશનાં કિરણોને અમુક સ્થળે પહોંચવાને માટે લક્ષ્યાવધિ વર્ષો વીતી જાય છે* તેવીજ રીતે વિચાર તરંગોને પણ તત્સદૃશ સ્થિતિવાળું મન પ્રાપ્ત કરી તેને વિષે પ્રતિતરંગ ઉત્પન્ન કરવામાં પણ સેંકડો વર્ષ વીતી જવાનો સંભવ છે; એથી આપણી આસ-પાસનું વાતાવરણ ઉત્તમ અને હલકા બન્ને પ્રકારના વિચાર તરંગોથી ભરપૂર હોવાનું સંભવિત છે. પ્રત્યેક મસ્તિષ્કમાંથી ઉદ્ભવતો પ્રત્યેક વિચાર તરંગ આ પ્રમાણે લહરીઓ ઉપજવતો ચોતરફ પ્રસરતો ચાલે છે અને અનુકુળ સ્થાન પ્રાપ્ત થતાંજ ત્યાં તે ભરાઈ બેસે છે; કેમકે

* આ અને એવા બીજા મહત્વનાં સિદ્ધાંતો સમજાવનાર પ્રસ્તુત વિવિધ ગ્રંથમાળા દ્વારા થોડાજ વખતમાં નિકળનાર છે. મંત્રી. સ. સા.

જે મન જે સમયે જે સ્થિતિ ધરાવતું હોય છે તે મન તે સમયે તેવીજ સ્થિતિવાળા બહારના વિચાર તરંગોને તત્કાળજ અહણુ કરી લે છે. જેમકે કોઈ મનુષ્ય દુષ્કર્મ કરતો હોય તે વેળાએ ત્હેનું મન અમુક પ્રકારની હલકી દશામાં આવેલું હોવાથી તે સમયે તે પોતાને સદૃશ એવા જે દુષ્ટ વિચાર તરંગો વાતાવરણમાં હોય છે તે અહણુ કરી લે છે અને એજ કારણને લીધે દુષ્ટ મનુષ્ય દિન પ્રતિદિન વધારે કુકર્મોમાં લપટાતો જાય છે; અને દુષ્ટત્યો કરવાનું ત્હેના મનનું વલણ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. સત્કર્મ કરનારનું પણ એજ પ્રમાણે સમજવું. તે પણ વાતાવરણમાંના શુભ વિચારોને અહણુ કરીને અને દિન પ્રતિદિન વધારે સત્કર્મો કરતો જાય છે.

ઉપલા વિવેચનથી સ્હમજાયુંજ હશે કે એક વાર દુષ્કર્મ કરવાથી એક તો આપણે આપણી આસપાસના દુષ્ટ તરંગોને આપણા મનમાં પ્રવેશ કરવાનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરી દઈએ છીએ; અને બીજું એ કે આપણા મનમાંથી બહાર નીકળનારા દુષ્ટ તરંગો બીજાઓને અધિકદુષ્ટ કરવાના કારણભૂત થઈ પડે છે. આ બીજું પરિણામ આવવાને કદાચ કોઈ પ્રસંગે એકડો વર્ષ પણ વીતી જવાનો સંભવ હોય છે; પણ તેવું પરિણામ કોઈને કોઈવાર થવાનું એ તો નિશ્ચિતજ છે. આ પ્રમાણે દુષ્ટ કૃત્ય કરવાથી આપણે પોતે દુઃખી થઈએ છીએ અને બીજાઓને પણ દુઃખના ખાડામાં નાખીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે સત્કર્મો કરવાથી આપણે પોતાનું પણ ભલું કરીએ છીએ અને બીજાઓનું પણ ભલું થાય છે.

દરેક મનુષ્યની અંદર જે અનેક પ્રકારની શક્તિઓ-યોગ્યતાઓ પ્રકટ તેમજ અપ્રકટ અવસ્થામાં રહેલી હોય છે, તે ઉપર દહેલા ધોરણને અનુસરીને બીજાઓનાં શુભ કર્મોની બહારની મદદ મેળવીને જગૃત

થાય છે તથા અધિક સામર્થ્યવાન થાય છે; અને બીજાઓનાં અશુભ કર્મની મદદથી નિર્મળ થાય છે.

આપણે જે કાંઈ કર્મ કરીએ છીએ તેહનું ફળ મળ્યા વગર તે કર્મના નાશ કોઈ પણ પ્રકારથી થઈ શકતો નથી, એવો કર્મયોગનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. શુભ કર્મનું શુભ અને અશુભનું અશુભ ફળ આપ્યા સિવાય કર્મના નાશ કરવાને સમર્થ હોય એવી એક પણ શક્તિ અદ્યાપિ સુધી આ બ્રહ્માંડમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી.

કર્મના સંબંધમાં બીજાને પણ એક અત્યંત સૂક્ષ્મ અને મહત્વનો પ્રશ્ન વિચારવા જોવો છે. તે એ છે કે—આ જગતમાં કરાતા કોઈ પણ કર્મનાં શુભ અને અશુભ બંને પ્રકારનાં પરિણામ થાય છે; કેમકે આ જગતમાં કોઈ પણ શુભ કર્મ વા અશુભ કર્મ એવું નથી કે જે સર્વોર્થે સાફ હોય અથવા તો સર્વોર્થે ખરાબ હોય. ગમે તેવા સારામાં સારા કાર્યમાં પણ કાંઈ પણ ખરાબ અંશ રહેલોજ હશે; અને ગમે તેવા નહારા કાર્યમાં થોડો સરખો પણ શુભ અંશ રહેલોજ હશે. આ સિદ્ધાંતનું તાત્કાલિક અને પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ બિંદુએ તો દાખલા તરીકે—હું હમણું ત્હમારી સામે બોલું છું તે શુભકર્મ કહું છું એમ ત્હમારા પૈકી ઘણાને લાગતું હશે, પણ તેહનીજ સાથે ત્હમારા શ્વાસોચ્છ્વાસથી હવામાંના હળરો સૂક્ષ્મ જંતુઓ મરણ પામતા હશે, અને તેથી ત્હમારા આ એકજ કર્મથી સાફ અને ખરાબ એમ પરસ્પર વિરોધી પરિણામો એક સાથે થાય છે. કોઈપણ કૃત્યનું પ્રત્યક્ષ શુભ પરિણામ થતું હોય—જેમકે, આપણા ઝોળખીતાઓનું બહુ થતું હોય, તો તે કર્મને આપણે સત્કર્મ કહીએ છીએ. ત્હમારા બાપણને ત્હમે સત્કર્મ કહેશો, પણ ત્હમારા શ્વાસોચ્છ્વાસથી મૃત્યુના મુખમાં જનારો હળરો સૂક્ષ્મ જંતુઓ શું કહેતાં હશે? ત્હમે માત્ર ત્હમારા પોતાના તરફજ દષ્ટિ રાખીને ત્હમારા કાર્યને શુભ કહો છો.

અને અનુભવો છો; પરંતુ સૂક્ષ્મ જાતુઓ અને ત્હેમના ઉપર ઝડારી કૃતિથી થતું પરિણામ ત્હેમારા જોવામાં આવતું નથી.

એવીજ રીતે એકાદ દુષ્કૃત્યનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીશું તો ત્હેમાંથી કાંઈને કાંઈ સાઈ પરિણામ પણ ધડાતું માલૂમ પડશેજ. મતલબ કે રથૂલ દૃષ્ટિથી પુરેપુરા શુભ દેખાતા કર્મનું પણ થોડું ધણું ખરાબ પરિણામ નીપજે છે; અને પુરેપુરા ખરાબ દેખાતા દુષ્કર્મનું પણ થોડું ધણું શુભ પરિણામ નીપજે છેજ. જે મનુષ્યને. પ્રત્યેક કર્મમાં રહેલા આવા મિશ્રણનું અવલોકન કરવાની અને સમજવાની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે ત્હેણેજ કર્મચોગનું ખરૂં રહસ્ય જાણ્યું છે એમ સ્હમજવું.*

આ ઉપરથી સ્હમજવાનું એજ છે કે જે “ખીજાઓનું” જેથી હિત થાય તેજ શુભકર્મ અને અહિત થાય તે ખરાબ કર્મ” એજ નિયમથી મનુષ્યનાં કર્મોનું તોલ કરીએ તો કેવળ સુખોત્પાદક અથવા કેવળ દુઃખોત્પાદક એવું કોઈ પણ કર્મ આ જગતમાં હોવું કે બનવું શક્યજ નથી. કોઈપણ જીવજાતુને દુઃખ દીધા વગર આપણે જાગવાની કે શ્વાસ લેવાની ક્રિયા પણ કરી શકતા નથી. અમનો એક કાળીઓ આપણે બક્ષણ કરીએ તે પણ ખીજાના મુખમાંથી કાઢી લઈનેજ ખાવા ખરાબર છે. મતલબકે કોઈને કોઈ પ્રાણીના હિતને નુકશાન કરીને અને અનેક જીવોનો નાશ કરીનેજ આપણે આપણા જીવનું રક્ષણ કરી શકીએ છીએ. એ નુકશાન ખમનાર પ્રાણી ભલે મનુષ્ય હોય, પશુપક્ષી હોય અથવા તો અત્યંત સૂક્ષ્મ જાતુ હોય; તો પણ આપણાથી ત્હેમને દુઃખ તો પહોંચવાનુંજ અને પ્રસંગે તેઓના પ્રાણનો પણ નાશ થવાનો.

આટલા વિવેચન ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે કેવળ કર્મોજ કયાં

* કર્મણ્યકર્મ યઃ પર્યેવકર્મણિ ચ કર્મયઃ । સદુચિ-
માન્ મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સ્નકર્મકૃત્ ॥ શ્રી. મ. ગી.

કરવાથી પૂર્ણતાએ પહોંચવું મનુષ્ય માટે શક્ય નથી. વિશ્વના અંત પર્વત આપણે કર્મ કરતા રહીએ તોપણ એ પુણ્યપાપથી મિશ્ર એવાં કર્મોના ચક્રવ્યૂહમાંથી છુટવાનો માર્ગ નથી. ગમે તે પ્રકારનાં અને ગમે તેટલાં કર્મ કરવામાં આવે તોપણ ત્હેનાથી ઉત્પન્ન થતું સુખ અને દુઃખ એટલે અનુક્રમે પુણ્ય અથવા પાપ એની ઉત્પત્તિ થતી અટકાવવાનો માર્ગ મળે તેમ નથી.

ત્યારે હવે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે—જો આમજ છે અને ખીજા હાથ-પર કર્મ કર્યા વિના ક્ષણ માત્ર પણ ન રહી શકે એવો મનુષ્ય સ્વભાવ છે તો પછી કર્મોની આ ઘટમાળમાંથી છૂટવો છુટકો ક્યારે અને કેવી રીતે થવાનો ? અને યુગોના યુગો સુધી એક સરખી રીતે કર્મજ કર્યા કરવાથી આપણને ફાયદો શું ? કેટલાકનું એમ કહેવું છે કે—એક વખત એવો પણ આવશે કે જ્યારે આ સઘળું જગત પૂર્ણત્વને પામી જશે, એટલે કે આ જગતમાં જે કાંઈ દુઃખ, દુષ્ટતા, રોગ, મૃત્યુ ઇલાદિ આધિવ્યાધિઓ દેખાય છે તે સઘળાનો નાશ થઈ સર્વ સૃષ્ટિ સુખ અને આનંદમયજ બની જશે. આવો ઉત્તર દેનારા સેંકડો લોકો પ્રત્યેક દેશમાં ત્હમને મળી આવશે અને એ કલ્પના સુખકર પણ લાગે છે. વળી આજસુ અને અગાની લોકોને શુભકર્મ કરવાને માટે એ કલ્પના ઉત્તેજન આપીને દુઃખ પ્રસંગે આશ્વાસન ભૂત પણ થનારી છે; પરંતુ તે કલ્પનાની સત્યતા વિષે ક્ષણભર વિચાર કરીએ તો આપણને તે કેવળ અસત્ય અને અસંભવનીયજ માલૂમ પડે છે. એક ધાતુના કડકા ઉપર બંને બાજુ છાપ મારવાથી ત્હેને નાણાની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે છાપ એક બાજુથી પણ જો કાઢી નાખવામાં આવે તો તેનું નાણાપણું નષ્ટ થાય છે; તેવીજ રીતે જગતની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ એ જો સુખ અને દુઃખરૂપી દંડનાજ અસ્તિત્વ ઉપર આધાર રાખતી હોય તો એ પૈકી એક

પણ નષ્ટ થતાં જગતનું અસ્તિત્વજ ક્યાંથી રહી શકે ? જે આ જગતમાં કેવળ સુખોત્પાદક એવું એક પણ કર્મ બનવું શક્ય ન હોય તો પછી પૂર્ણત્વ એ શબ્દનો અર્થજ શું ? પૂર્ણતાની દૃષ્ટનાને માત્ર વંધ્યા-સુતની કહાણી બરાબરજ ગણવી પડે. આપણું સર્વ જીવન કેવળ બાહ્ય જગત સાથે યુદ્ધ કર્યા કરવાનું છે. પ્રત્યેક ક્ષણે આપણે બાહ્ય જગતમાં કોઈને કોઈ સાથે લડતાજ હોઈએ છીએ. એમાં આપણો જય થાય છે ત્યારે આપણી દૃષ્ટના પ્રમાણે આપણને કંઈક સુખ થયા જેવું લાગે છે અને પરામવ થતાં કાંતો દેહાંત થાય છે કે કાંતો નવી લઢાઈ શરૂ થવાની ? આપણા જીવનમાં અત્યંત આવશ્યક એવું અન્ન અને હવા પણ લઢાઈ ક્યાં વગર આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. અને એમાંનું એક પણ આપણને પ્રાપ્ત ન થાય તો આપણા આયુષ્યનો અંત આવવાનોજ. જીવન એ કોઈ પણ એક વસ્તુનું બનેલું નથી, પણ તે ત્રિગુણના મિશ્રણથી બનેલું છે. એક બાળુએ દેહમાં સમાયલી વસ્તુઓનો સમુચ્ચય અને બીજી બાળુએ બાહ્ય જગત એ બનેના યુદ્ધને જીવન એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. આથી સ્પષ્ટજ છે કે એ યુદ્ધનો અંત એજ જીવનની સમાપ્તિ.

ત્યારે શું સુખમય સ્થિતિ શક્યજ નથી ? ના, એમ અમારું કહેવું નથી. જ્યારે ચાલુ જીવનક્રમનો અંત આવીને સુખ અને દુઃખ, પાપ અને પુણ્ય ઈલાદિ ઢાંઢો નહિ જેવાં થાય છે ત્યારે એ સુખમય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે પરોપકાર અર્થે જે કોઈ કાર્ય કરીએ છીએ તે વસ્તુતઃ આપણા પોતાનેજ કલ્યાણપદ છે; એમ આપણે ઉપર સિદ્ધ કરી ગયા છીએ. જે જે કર્યો આપણે પરોપકારને માટે કરીએ છીએ, તે સવળાનું સંકલિત પરિણામ આત્મશુદ્ધિ છે. પરોપકારની ઇચ્છા જેમ જેમ વૃદ્ધિગત થતી જાય છે, તેમ તેમ આપણો અહંકાર ઘટતો ચાલે છે. પરહિતનું ચિંતન થવા માંડે છે તેટલા પ્રમા-

હુમાં સ્વસુખની લાક્ષણ આપોઆપજ કમી થવા લાગે છે; અને તેમ થવા લાગ્યું એટલે આપણા અંતરમાં દૃઢ થઈ બેઠેલો દેહાધ્યાસ દેહોડક એવું મિથ્યાભિમાન ઢીલું પડવા લાગે છે; અને આવી રીતે આપણા જીવનમાં શીખવા યોગ્ય સર્વથી મહત્વની બાબત “અહંકારની વિસ્મૃતિ” તે આપોઆપજ સિદ્ધ થતી ચાલે છે. જગતની સાથે યુદ્ધ કરીને હું જાતે સુખ પ્રાપ્ત કરીશ, એવી જે આપણી પ્રથમ ભાવના હોય છે તે મૂર્ખપણાની છે એમ કેટલોક અનુભવ થયા પછી આપણને પ્રત્યક્ષ સમજાય છે; અને સુખ એ બહારથી મળી શકે એવી વસ્તુ નથી; સુખ આપણી પાસેજ છે; પરંતુ સ્વાર્થીપણું-અહંકાર-દેહાધ્યાસની વિસ્મૃતિ થયા સિવાય તહેની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી; એવું જ્ઞાન આપણને થાય છે. પરોપકારાર્થ કરેલાં પ્રત્યેક કર્મ, સહાનુભૂતીના વિચારો અને હરેક પ્રકારનાં સત્કર્મ આપણી અંદર રહેલા અહંકારને નષ્ટ કરવામાં કારણભૂત થાય છે, અને અહંકાર જેમ જેમ કમી થતો જાય છે તેમ તેમ આપણા દેહાધ્યાસનું ક્ષુદ્રત્વ અધિક સ્પષ્ટ રીતે આપણને દેખાતું ચાલે છે. પરોપકારનો એજ ખરેખરો લાભ છે. જ્ઞાન, બક્તિ અને કર્મ એ ત્રણેએ નિર્દિષ્ટ કરેલા બિન બિન ચાગોતિ એકત્ર થવાનું આ એકજ મધ્યબિંદુ છે.

અહંકારની સંપૂર્ણપણે વિસ્મૃતિ થઈ એટલે “હું” નષ્ટ થઈને તહેની જગ્યાએ “તું” પણું આવે છે. સર્વ પ્રકારના હંક નષ્ટ થયા, દસ્ય જગત નહિ જેવું થયું અને હેવટે જે કંઈ અવશેષ રહ્યું તે “હું” નહિ પણ “તું” રહ્યું. કર્મયોગના આચરણનું હેવટે એજ પર્યવસાન થવાનું. કર્મયોગનું આચરણ તહે સમજીને કરો અથવા સમજ્યા વગર કરો, પણ જો તે આચરણ કર્મયોગના તત્ત્વને અનુસરીને થાય છે તો તહેનું નિશ્ચિત પરિણામ એજ આવવાનું. એવી રીતે નિરાકાર પરમતત્ત્વથી ઐક્ય થવું એજ સર્વ યોગનું સાધ્ય છે. ઉદ્ધર

પોષણ અથવા અન્ય સ્વાર્થ સાધવા માટેજ ધર્મોપદેશનો ધંધો કરનારને માટે નિરાકાર પરમેશ્વર અને તહેની સાથે ઐક્યતા એ કલ્પનાજ લાયક છે. “ પરમેશ્વર સાકાર છે અને ભક્ત તેથીજ ભિન્ન રહેવાનો ” એવોજ તહેનો ઉપદેશ હોય છે. આપણે કહીશું તહેનો ખરો અર્થજ તે સ્હમજશે મા સ્વીકારશે નહિ. એમ કરવું એજ તહેના લાભતું તહેને લાગે છે. તહેની નીતિ વિષયક કલ્પના ગમે તેટલી ઉત્તમ હોય તો પણ અહંકારનું વિસ્મરણ કે જે સર્વ નીતિ સિદ્ધાંતોનો ઉદ્દેશ-પાયો છે, તે ઉદ્દેશને તે કદી પણ સાધ્ય કરી શકનાર નથી. એ અહંકાર-દેહાધ્યાસને સંપૂર્ણ વિસર્ગા સિવાય ખરી ભક્તિ બનવી-ખરો પ્રેમ ઉપજવો એ શક્યજ નથી. પછી તે પ્રેમ મનુષ્ય વિષયક હો, પશુપક્ષી વિષયક હો, દેવદૂત વિષયક હો અથવા આત્મા વિષયક હો. સર્વ નીતિ સિદ્ધાંતોના આંતરમાં પણ એજ તત્ત્વ આંત-પ્રાત થએલું આપણને માલૂમ પડશે.

આ જગતમાં અનેક પ્રકારનાં મનુષ્યો એવામાં આવે છે. કેટલાક મહાન દૈવી પુરુષો હોય છે, જેઓ સંપૂર્ણ ત્યાગી-સંન્યાસી હોય છે; અને સમસ્ત જીવન પર્યંત પારકાનું ભણું કરવું એજ તહેમનો સ્વભાવ અને જીવનક્રમ હોય છે. કોઈનું કલ્યાણ કરવામાં પ્રાણનો નાશ થતો હોય તો પણ તે પાછા પડતા નથી. સર્વ મનુષ્યોમાં આવા પુરુષો અતિ ઉચ્ચકોટીના છે. કોઈ દેશમાં એવા ઉચ્ચકોટીના એકસો મનુષ્ય હોય તો પછી તે દેશને અવનતીમાં રહેવું-પડવું પડતું નથી; પરંતુ મનુષ્ય જાતીના બલવત્તર દુર્જીવને લીધે એવા મનુષ્યો જગતમાં ઘણાજ ઓછા મળી આવે છે. હવે બીજી પ્રતિના મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેઓ પોતાને કોઈ પણ જાતની હાની ન પહોંચતાં પરિણામે દ્રવ્ય વા કીર્તિનો લાભ ચતો હોય ત્યાં સુધીજ ખરો-પકાર કરી શકે છે. ત્રીજા પ્રકારના લોક એવા હોય છે કે જેઓ પોતાના જ

સુખમી ખાતર જીવે છે અને કમ કરે છે અને પ્રસંગ આવતાં બીજાને હાનિ કરીને પણ પોતાના સુખમાં ખામી આવે નહિ તેની કાળજી રાખે છે. વળી એક ચોથો વર્ગ પણ એક સંસ્કૃત કવિએ શોધી કહ્યો છે; પરંતુ તે વર્ગને નામ શું આપવું હોય? કલ્પના કવિને મળી આવી નહિ. તે ભોકો કેવળ શોખની ખાતરજ બીજાઓને પીડા કરે છે. ભોકોને ત્રાસ આપવો એજ તેઓ પોતાના જીવનની ધર્તિ કર્તવ્યતા સ્થમળ છે. પૃથ્વીમાં જેમ પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા બે ધ્રુવ છે, તેમ માનવ સમાજમાં પણ બે ધ્રુવ છે. પોતાના જીવનની પરવા ન કરતાં પારકાનું બહું કરવું એ એક ધ્રુવ, અને પોતાના જીવનની દરકાર ન કરતાં બીજાનું અનિષ્ટ કરવું એ બીજો ધ્રુવ. પારકાનું બહું કરવું એ જેમ પહેલાનો સ્વભાવ છે તેમ અન્યનું અનિષ્ટ કરવું એ બીજાનો સ્વભાવ હોય છે.

“પ્રવૃત્તિ” અને “નિવૃત્તિ” એવા બે શબ્દો સંસ્કૃત ભાષામાં છે. “પ્રવૃત્તિ” એટલે અંદર ખેંચવું અને “નિવૃત્તિ” એટલે બહાર કાઢવું. અંદર ખેંચવું એટલે સંદોષિત “હું” અને “મહાઈ” એનોજ વિચાર કરવો. જે જે કારણોથી “હું” અને “મહાઈ” એ વિચારને ધુણિ મળે છે તે સર્વ કારણો પ્રવૃત્તિનાં છે. એની અંદર દ્રવ્ય, સામર્થ્ય અને કર્તિ ઇત્યાદિકનો અંતર્ભાવ થાય છે. બ્યારે મનુષ્ય પ્રવૃત્તિમય થાય છે ત્યારે જગતની સઘળી સંપત્તિ, સત્તા અને કર્તિ એ સઘળું એક માત્ર “હું”-મહારામાંજ આવી બીજા એમ ધ્રુવે છે. જગતની

* પંકે સત્પુરુષાઃ પરાર્થ ઘટકાઃ સ્વાર્થ પરિત્યજ્યયે;

પદાર્થમુચ્યમમૃતઃ સ્વાર્થાધિરોધેન ચે ।

તેડમી માનુષરાક્ષસાઃ પરહિત સ્વાર્થાય નિવ્રતિ ચે;
ચે નિન્દ્યન્તિ નિરર્થક પરહિત તે કેન જાનીમહે ॥

મતૃહરિ.

સર્વ સંપત્તિ ઇલાદિતું કેંદ્રસ્થાન માત્ર “હું”જ હું એનું નામજ પ્રવૃત્તિ જગતમાં સામાન્ય મનુષ્યોની યુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ તરફજ વળેલી રહે- છે. એ તરફથી યુદ્ધિ ઓછી થવા લાગે છે એટલે નિવૃત્તિનો ઉદય થવા માંડે છે, અને તેનો ઉદય થવા લાગતાંજ નીતિ અને ધર્મનો ઉદય અંતઃકરણમાં થવા માંડે છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ બન્ને કર્મોનું પરિણામ છે. સહેતુક કર્મોનું પરિણામ પ્રવૃત્તિ અને અહેતુક એટલે કે નિષ્કામ-સ્વાભાવિક કર્મોનું પરિણામ નિવૃત્તિ જગતના સર્વ ધર્મો અને નીતિસાક્ષનો પાયો નિવૃત્તિજ છે. “મહાં” અને “હું” એ શબ્દની વિસ્મૃતિ થવી, અને પારકાને માટે જીવન આર્પણ કરી દેવું, એ નિવૃત્તિની પરિપક્વ દશા છે. આપણા અંતરમાં એવી યોગ્યતા આવી એટલે કર્મયોગની છેવટની દુક્ષાએ આપણે પહોંચ્યા. સર્વ શુભ કર્મોનું એજ ઉત્તમ ફળ છે. કોઈ મનુષ્યે તત્ત્વ વિષયના એક પણ અંગનો અભ્યાસ કર્યો ન હોય, ધ્મિર પ્રત્યે ખીલકુલ શ્રદ્ધા ન હોય, અને આખા જીવન પર્યંત પ્રાર્થનાનો એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો ન હોય; તથાપિ શુભ કર્મ કરવાથી તેની યુદ્ધિ નિવૃત્તિપરાયણ થઈ હોય, તો તે કર્મયોગી પુરૂષ, એક અત્યંત ધાર્મિક મનુષ્ય ભક્તિ વડે જે પદને પ્રાપ્ત કરે છે અથવા કોઈ મહોટા તત્ત્વવેત્તા જ્ઞાનવડે જે સ્થાનને પામે છે તે પરમપદને પ્રાપ્ત કરે છે; એથી તેમારા લક્ષ્યમાં આવશે કે જ્ઞાની, કર્મયોગી અને ભક્ત એ સર્વ છેવટે એકજ સ્થાનને પામે છે. જ્યાં “હું” અને “મહાં” એ શબ્દની વિસ્મૃતિ થાય છે તેજ એ સ્થાન છે. એનું નામજ સંન્યસ્તવૃત્તિ, એવો મનુષ્ય જ્યારે તે દેજ્ઞનો, ધર્મનો, પંથનો, અથવા તત્ત્વ વિચારનો હોય પરંતુ તેને માટે સર્વ કોઈના મનમાં અત્યંત આદરવૃત્તિ ઉત્પન્ન થયા વગર રહેતી નથી. એવાને માટે દેશ, પંથ, મન અથવા ધર્મના પ્રશ્નને અવગણજ નથી. અંડવિન આનોલે “એશિયા ખંડનો પ્રકાશ” (લાઇટ ઓફ એશિયા)

એ નામનું મહાત્મા યુદ્ધનું જે ચરિત્ર લખ્યું છે; તે પુસ્તક વાંચીને એકાદ આગ્રહી ખ્રિસ્તિના મનમાં પણ યુદ્ધને માટે પૂજ્યભાવ ઉપજવાના અનેક પ્રસંગો સર્વની જાણમાં જ હશે. યુદ્ધ નિરીશ્વરવાદી હતો. તેણે ભક્તિમાર્ગના કદિ પણ ઉપદેશ કર્યો નથી. તેણે કોઈ ખાસ પ્રકારનો તત્ત્વમાર્ગ પણ શોધી કાઢ્યો નથી; માત્ર કેવળ સંન્યસ્તવૃત્તિનો જ તેણે ઉપદેશ કરેલો છે. બીજાઓને ખાતર આપણું સર્વસ્વ અને પ્રસંગ આવે તો આપણો દેહ પણ અર્પણ કરવો, એ જ તેનો ઉપદેશ છે. સર્વ ધર્મેતું, સર્વ પંથનું, સર્વ મતોનું અને સર્વ તત્ત્વદર્શનોનું અંતિમ બોધન એ એક જ છે, એ વાત આગ્રહી મનુષ્યોના લક્ષ્યમાં આવેલી નથી હોતી તેથી જ તેઓ અમુક વિશિષ્ટ મત અથવા ધર્મના આગ્રહી થઈને બેસે છે. ભક્તિમાર્ગની અંતિમ અવસ્થા એટલે સર્વત્ર પરમેશ્વરનું અધિષ્ઠાન જોવું અથવા સર્વ ઈશ્વરમય જોવું એ જ છે. ખરા ભક્તના મનમાં “હું” અને “મહાઈ” એ શબ્દો લેશમાન અવકાશ પણ હોતો નથી. ગમે તે સ્થિતિમાં “પરમેશ્વર, ત્હારી જ કૃપા, જગતમાં મહાઈ કાંઈ પણ નથી” “જગતમાં જે કાંઈ છે તે સધળું ત્હારું જ છે,” એ નિશ્ચય તેના અંતરણ્યમાં પૂર્ણ દૃઢ થયેલો હોય છે. અને એનું નામ પૂર્ણ સંન્યસ્તવૃત્તિ નહિ તો શું? યાનની છેવટની અવસ્થામાં પણ એ જ સંન્યસ્તવૃત્તિ થવાની. જગત એ શું છે, હું કોણ છું, અને વિશ્વવ્યાપી ચૈતન્યનું સ્વરૂપ કેવું છે, ઇત્યાદિની શોધ કરતાં કરતાં સર્વ જગત કેવળ મૃગજલવત્ છે; જેમ દેખાય છે તેમ વાસ્તવિક રીતે નથી; તે પ્રત્યેક ક્ષણે બદલાય છે જોયી તે અનિશ્ચિત અને માયાનિર્મિત છે એવો તેનો પાકો નિશ્ચય થાય છે. જગતનો આવો નિશ્ચય એકવાર થયો એટલે પછી જગતના કોઈ પણ પદાર્થની કૃપા યુદ્ધિપૂર્વક કરવાની તેને રહેતી નથી. મનુષ્ય પૂર્ણ ત્યાગી-પૂર્ણ સંન્યાસવૃત્તિવાળો ઉપર જણાવેલો નિશ્ચય

થવાથીજ મની શકે છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન એ ત્રણે સાધનોનું અંતિમ સાધ્ય-અંતિમ પરિણામ એક જ છે. જગતમાં જે મોટા ધર્મ પ્રવર્તેલા થઈ ગયા, તેઓએ બિન બિન માર્ગવડે એક જ તત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે. ‘પરમેશ્વર જગતમાં નથી’ એમ તેઓએ કહ્યું છે તેનો અર્થ પણ “જગતના પદાર્થો પાછળ ભટક્યા કરવાથી પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થવાની નથી” એજ છે. જગતથી પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ખીલકુલ બિન છે એમ તેઓનું કહેવું છે. “હું” અને “મહાઈ” એનુંજ નામ જગત છે. અર્થાત નશ્વર શરીરમાં અહંબુદ્ધિ અને એવીજ કોટીના પ્રાણી પદાર્થોમાં મમત્વ બુદ્ધિ અને એ બુદ્ધિને અનુસરીને થનારી પ્રવૃત્તિ એજ જગતનું યાને મનુષ્યના બંધનનું સ્વરૂપ છે; અને એવી અહંતા મમતાથી સમજણપૂર્વક નિવૃત્ત થવું એનુંજ નામ મુક્તપણું છે. (અહમમત્તિ ચક્ષોહિ નિરહ મમત્તિ મુક્તતા) સ્વાર્થ એટલે જગત યાને બંધન, અને સ્વાર્થત્યાગ એટલે ઈશ્વર યાને મુક્તતા. એવો સ્વાર્થત્યાગી મનુષ્ય સુવર્ણસદનમાં રત્નસિંહાસન ઉપર પડ્યો રહી સર્વ સત્તા વૈભવ ભોગવતો હોવા છતાં પણ તે પૂર્ણ ત્યાગી-સંન્યાસી છે, મુક્ત છે. સર્વ કાંઈ કરવા છતાં તે અકર્તા છે અને ભોગવવા છતાં અભોક્તા છે. એજ પ્રમાણે એકાદ ફાટી તૂટી પર્ણકુટીમાં રહી અંગ ઉપર માત્ર ફાટલી લગોટી ધારણ કરનારના અંતરમાંથી પણ જે “હું” અને “મહાઈ” એ ભાવના નષ્ટ થયેલી ન હોય તો તે પૂર્ણ સંસારીજ છે. કહ્યું છે કે એક જંગલ બિચર ધર-ક્રિયા, એક ધરહિમ વૈરાગ. આપણે ઉપર જાણી ચુક્યા કે કોઈ પણ કર્મનાં સાદૈ અને નહાઈ એમ બે પ્રકારનાં પરિણામ થાય છે. કેવળ સાદૈ અથવા કેવળ નહાઈ હોય એવું એક પણ કર્મ મનુષ્યથી થઈ શકનારજ નથી. આમ હોવાથી આપણે કર્મ કેવા પ્રકારનાં કરવાં

બોધએ તે પ્રથમ સ્વાભાવિક રીતે ઉપજાય છે. આ પ્રકારે ઉત્તર આપસની ભાવબદ્ધતા પડે તો જગતમાં કેટલાક પંથના ઉપદેશકો આત્મતા બહાવરા બની ગયા છે. મનુષ્ય જેમ જેમ વધારે જીવે છે, તેમ તેમ તેને બીજાઓને પોતાને માટે દુઃખવવાં પડે છે અને કેટલાંક ન્હાનાં ન્હાનાં જંતુઓ, ગરીબ પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિનો જીવ લેવો પડે છે; માટે આ દેહનો નાશ કરવો, એટલે જગતના સર્વ પાપોતું મૂળ દૂર થશે, એમ તેઓની સમજ હોય છે. જૈનધર્મના સર્વોત્તમ સિદ્ધાન્ત એજ છે, અને એ મતનોજ તેઓ ઉપદેશ કરે છે.* એ મત તાર્કિક હોય એમ દેખાય છે; પરંતુ એનો ખરો માર્ગ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કરેલો છે. તે એવી રીતે છે કે જે જે કર્યો ત્હમે સ્વસુખની-ઇદ્રિય સુખની ઇચ્છાથી કરશો તે ત્હમારે માટે ઉલટાં બાધક થશે, માટે “હું” પણ દૂર કરીને, અને કર્તા કારવતી બીજોજ છે એવી પક્ષી સહમજબુથી જે કર્મ ત્હમે કરશો તેનું શુભ અથવા અશુભ પરિણામ ત્હમારે ભોગવવું પડશે નહિ. અહંમત્ત્વ સ્વસુખની ઇચ્છાથી પ્રેરાઈને કરાતા કર્મનું પરિણામ કર્તાને પોતાનેજ ભોગવવું પડશે; અને અહંમત્ત્વ નહિ હોય તો શુભ અશુભ કર્મનું કર્તૃત્વજ ત્હમારી પાસે નથી એટલે ભોગવવાપણું પણ નહિજ રહે. એ કલ્પનાના સમર્થનને માટે ભગવદ્ગીતામાં કહેલું છે કે, “જે મનુષ્ય અહંમત્ત્વને માટે કર્મ નથી કરતો તે મનુષ્ય મહિ વિશ્વનો નાશ કરે તોપણુ તે કશુંજ કરતો નથી;”x તેથીજ કર્મયોગ ઉપદેશ કરે છે કે, “સંસારનો ત્યાગ કરશો

* જૈનધર્મના વિદ્વાન ઉપદેશકોની એવીજ સમજણ સિદ્ધાન્ત અને ઉપદેશ ચખ્દસ: હોવાની વાત ખરી નથી. મંત્રી. સ. સી.

x આ પ્રમાણે અહંમત્ત્વનો ઉચ્છેદ જોના અંતરમાં થઈ ગયો હોય તે તો ખરેખર મુક્તજ છે; પરંતુ તેનું મુક્તપણુ તો ક્યાં સુધી પહોં

નહિ. સંસારમાં રહીને શુભ કર્મ કરો અને જે જે અનુભવો મળે તે મેળવો; પરંતુ કર્મ કરવાં તે પોતાના સુખની કામનાથી કરવાં નહિ. ઇદ્રિયોની તૃપ્તિ એ કાંઈ જીવનની ઇતિ કર્તવ્યતા નથી; માટે પ્રથમ “હું” પાછું દૂર કરો. એટલે સમસ્ત જગત તહમને તહમારૂં જણાઈ રહેશે અને “વસ્તુષ્વેવ કુટુંબક” એવી અતિ વિશાળ ભાવના જન્મત થશે.

“આપણા ઇદ્રિય સુખને માટેજ આ જગત નિર્માણ થયું છે; એ કલ્પના દૂર કરો.”

કેટલાક મૂર્ખ લોકો એમ કહે છે કે—“જગતનાં સર્વ પશુ પક્ષીઓ આપણા ઉપભોગને માટેજ ઈશ્વરે પેદા કરેલાં છે, તેમજ આ સઘળું વિશ્વ પણ મનુષ્યના ઉપભોગનેજ માટે નિર્માણ કરવામાં

સાચું જણાસુત્વ અથવા તો નીતિપૂર્વક વિષયો મેળવવા-ભોગવવાના લક્ષણ રૂપ વિષયીપણું પણ આખું ન હોય અને અંતર બહારના દેખાવ જુદા રાખી કનક કાન્તાની ઉપાસના અનિતીપૂર્વક પણ કરવાવાળા પ્રામર કોટીના જીવો માત્ર મોઢેથીજ પોપટની પેઠે બોલીને જગતને છેલ્લતા દૂર છે કે અમે તો મુક્ત છીએ, અમને કશું લેપન લાગતું નથી; એવાઓના કરતાં તો અહંતામમતાથી નીતિપૂર્વક વિષય ભોગવનારા હંબરો દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે અને ગીતા ઇત્યાદિનોઉપદેશ તેવાઓ માટે તેમજ જ્ઞાસુઓ માટેજ છે. કચ્ચતાની આકાંક્ષા ધરાવનારને માટે દેહદમન પણ અમુક સમજણ અને ભાવનાપૂર્વક કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિમાં સહાય થતું હોવાથી આર્યધર્મ શાસ્ત્રોમાં તેમજ જેન ગ્રંથોમાં અમુક કોટીવાળાને માટે તેનો ઉપદેશ કરાયેલો છે તે પણ ચોગ્યજ છે. બંદુકુદ જોને થાય છે તેનો સ્વભાવ પણ કેવો બગડી જાય છે અને તે રજતાં મગજ કેવું ઠીક બની જાય છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દર્શાવે છે કે સ્વૂજની પણ સૂર્યમ પર કેટલી બધી અસર છે. મંત્રી સ. સ્વા.

આવ્યું છે.” * એ સધળી મૂર્ખતા અને અજ્ઞાનતાજ છે. એમજ હોય તો વાપ પણ કહેશે કે “પરમેશ્વરે સધળાં મનુષ્યો અમારા આહારને માટેજ ઉત્પન્ન કર્યા છે” અને તેઓ પણ પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરવા માંડશે કે “હે પ્રભો ! આ મનુષ્યો કેટલા બધા દુષ્ટ છે, કે તેઓ મહારા બક્ષણને માટે મહારી સમક્ષ આવીને ઉભા રહેતા નથી અને ત્હારી પવિત્ર આત્માનો તેઓ ભંગ કરે છે !” એ બિચારાઓ એટલું પણ નથી સમજી શકતા કે જ્યારે જગત આપણાજ માટે નિર્માણ થયેલું છે, તો આપણે પણ જગતને માટેજ નિર્માણ થયેલા હોવા જોઇએ.

સર્વ જગત મહારા માટે નિર્માણ થયું છે, એ દુષ્ટ કલ્પના અ-ધોગતિમાંજ નાખનારી છે. ખરી વાત એ છે કે જગત જેટલા અંશે આપણા માટે છે, તેટલાજ અંશે આપણે પણ જગતને માટે છીએ.

સચાશ્વ કર્મ કરવાં હોય તો પ્રથમ તો આપણે સંગનો-ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો જોઇએ. પછી હું કર્તા છું, હું ભોક્તા છું એવી ભાવનાનો ત્યાગ કરો; અને માત્ર સાક્ષીવત્ રહીને કર્મ કરે જાઓ. મહારા સદ્ગુર કહેતા હતા કે “આપણાં બાળકો પ્રત્યે દાઢની દૃષ્ટિથી જુઓ.” દાઢ ત્હમારા બાળકને રમાડે છે, ત્હેની સાથે રમે છે, લાડ લડાવે છે અને પોતાના બાળકના જેટલી મમતાથી ત્હેની સાથે વર્તન કરે છે; પરંતુ જ્યારે ત્હમે એ દાઢને રમ આપો છો કે તેજ ક્ષણે પોતાનો સરસામાન લઇને તથા તે બાળકો પ્રત્યેની સર્વ આસક્તિનો પરિત્યાગ કરીને પોતાને ઘેર ચાલી જાય છે અને

* અનેક હિંદુઓ પણ પૂજા તે વિષયોપભોગ રચના નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ એ રહસ્યપૂર્ણ સંસ્કૃત વાક્યનો અર્થ પોતાની વિષય હોદ્દપતાના બચાવમાં એવો કરે છે કે ખુબ વિષયો ભોગવવા એજ પ્રધુની પૂજા છે અને ઉપહું એજ સમાધિ છે. મંત્રી. સ્વ. સ્વા.

નિરતિ પોતાના બાળકને અથવા અન્ય સ્થળે પણ દાઢપણું કરવાનું હોય તો તેનાં બાળકોને રમાડવા મંડી જાય છે. ત્હમારે પણ જન્મ-તમાં એ દાઢની માફક રહેવું જોઈએ. જે કંઈ વસ્તુઓ ત્હમારી પાસે છે, તે વસ્તુત્તર રીતે પરમેશ્વરની છે; અને ત્હમને થોડા વખતને માટે ત્હેની સુવ્યવસ્થા કરવાને માટે આપી છે, એમ સમજવું જોઈએ.

મનુષ્ય પ્રાણીના હૃદયમાં ઉચ્ચતા અને સામર્થ્યની માફક, દુર્બળતા પણ ધીરે ધીરે પ્રવેશી શકે તેમ છે. અમુક માણસોનો આધાર અહારાજ ઉપર છે, અને હુંજ અમુકનું લહું કરી શકું છું, એમ માનવું એ પણ એક પ્રકારની દુર્બળતાજ છે. આવી ભાવનાજ લિપ્ત-તાનું—આસકિતનું મૂળ છે; અને એમાંથીજ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે આપણા મનને ઉપદેશ કરવો જોઈએ કે, આ વિશ્વમાંની એક પણ વ્યક્તિનો આધાર આપણા ઉપર રહેલો નથી. એક પણ ભિખારી આપણા દાન ઉપર જન્મેલો નથી. એક પણ આત્મા આપણી કૃપા ઉપર ખેસી રહેલો નથી. હુંકમાં એક પણ સચેતન વસ્તુ આપણી સહાયતા વિના ખેસી રહી નથી. કરોડો વર્ષથી સૃષ્ટિ આપણા વિના ચાલતી આવી છે અને આપણે નહિ હૃદયે ત્યારે પણ ચાલ્યાજ કરશે. ત્હમારા જેવાને ખાતર સૃષ્ટિનો કમ અટકી પડવાનો નથી. પૂર્વે દલા પ્રમાણે બીજને મદદ કરવી તે પોતાનેજ મદદ કરવાને ખાતર—પોતાનેજ સુશિક્ષિત બનાવવાને ખાતર છે. શાસ્ત્રો પણ એમજ કહે છે. આપણાં જીવનમાં આપણે શીખવાનો મુખ્ય પાઠ એજ છે, અને એ પાઠ બરાબર શીખ્યા એટલે પછી આપણને કદાપિ દુઃખી થવાનો સંભવ નથી. એ પાઠ પાકે ચયા પછી આપણે કોઈ પણ દેશના અને કોઈ પણ ધર્મના સમાજમાં ભળી શકીએ છીએ.

આ વર્ષમાં ત્હમારા કેટલાક મિત્રો મરી ગયા તેથી શું ત્હમારે

કે જગતનું કામ અટકી બેઠું ? ના, એતો જેમ ચાલે છે, તેમનું જેમ ચાલે જવાનું; માટે દુનિયાના બધાને માટે મ્હારેજ અમુક તો કરવાનું છે, એવો કાંકો મનમાંથી કાઢી નાખો. જગતનું અમુક કામ કરવા માટે હુંજ જન્મેથી છું, એમ મ્હારનું એ એક એવી મુખ્યતા-અહંકાર અથવા સ્વાર્થ છે કે જે માત્ર સ્થૂલ દૃષ્ટિથીજ આપ-ણને સહયુક્ત રૂપે દેખાતું છે.

આ જગત આપણા પર અમર પીળા અમુકના પર જરા પણ આધાર રાખીને બેસી રહ્યું નથી, એમ જ્યારે આપણા મનને અને જ્ઞાનતાંત્રણને સંપૂર્ણ રીતે સ્હમજાશે, ત્યારેજ આપણા કર્મોના પરિણામરૂપે ઉત્પન્ન થનારી દુઃખરૂપ પ્રતિક્રિયા અટકી શકશે. જ્યારે કોઈ મનુષ્યને ત્હમે કાંઈ પણ આપો ત્યારે ત્હેનો તેની પાસેથી તો નહિજ પણ ધ્વિર પામેથી પણ અંતર શુદ્ધિ વિના પીળે બદલો મેળવવાની જરા પણ આશા રાખશો નહિ. એમ કરવાથી સ્હામાની કૃતજ્ઞતા માટે શોક કરવાનો અવકાશ રહેશે નહિ; ત્હમારી યોગ્યતા પ્રમાણે ત્હમને અમુક લાગણી થઈ આવી, તે લાગણીને તમ કરવા માટે સામાને ત્હેની પાત્રતા પ્રમાણે ત્હમે આધ્યું; અને તે તમારું કર્મ ત્હેને યોગ્ય પદાર્થ પ્રાપ્ત કરાવવામાં નિમિત્ત બૂત થયું એમાં તમને ગર્વ કરવાનું કશુંજ કારણ નથી. ઉલટું એમ સમજવાનું કારણ છે કે અનંત સત્તા સામર્થ્યસંપન્ન પરમેશ્વર પોતેજ સર્વનો કર્તાબર્તા હોઈ તેણે પોતાના કામમાં તમને નિમિત્તબૂત બનાવવાની કૃપા કરી છે. જ્યારે ત્હમને એવું અલિપ્તતાનું જ્ઞાન થશે ત્યારે ત્હમારી દૃષ્ટિમાંથી મ્હારા ત્હારાનો ભેદ દૂર થઈ જશે. જ્યાં સુધી સ્વાર્થપિણું હોય છે ત્યાં સુધીજ એવો ભેદ હોય છે; પરંતુ એમ સ્હમજાવું ધણુંજ દુર્લભ છે. એ દુર્લભતા કારણરૂપે કાંઈ કોઈ બહારની સત્તાનો અંતરાય નથી. જગતમાં એવી કેટલીયે શક્તિ

નથી કે જે તહમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ તહમારુપર અમલ ચલાવી શકે. માત્ર તહમારો સ્વાર્થ—તહમારો અગ્નિજન્ય દેહાધ્યાસ—તહમારી વચર સમજણની અચોક્ષ્ય અહંતામમતાજ તહમને બંધનરૂપ—અંતર્યામ રૂપ છે. એના ઉપાય તરીકે આ જગતમાં એક માત્ર નિસ્કામતાજ એવી અમોઘ શક્તિ છે કે જેના વડે સર્વ અગ્નિજન્ય શક્તિઓ અને કર્મોના પરિણામનો તહમે પરાજય કરી શકશે. “કામનાનો ત્યાગ કરવો” એ બોલવું જેટલું સહેલું છે તેટલુંજ આચરણમાં મુઠવું કઠિન છે; પરંતુ એ અસિધારા વ્રતપાલન કરવાથી કેવા મહાન પદની પ્રાપ્તિ થનાર છે, તેની થોડી પણ કલ્પના જેને હોય તે તો એ વ્રતને આનંદની સાથે સ્વિકારવા તત્પર થશેજ. આ વ્રત જેમ જેમ સિદ્ધ થતું આવે છે તેમ તેમ આપણે અધિક સ્વતંત્ર બનતા ચાલીએ છીએ; માટે “હું” અને “મહાર્” એ બાવનાને છોડીને, કેવળ સાક્ષીભાવથી કર્મ કરવાથી—કર્મદ્રષ્ટા બની રહેવાથી તહમારી પામે પરાણે અથવા તહમારા સ્વભાવદ્વારા સતત કર્મો કરાવી રહેલી અગ્નિ જન્યશક્તિ (દેહાધ્યાસ યાને અહંતા મમતા) તેનો એકેએક અવચર છુટા પડી જઈને અંતે તેનો નાશ થશેજ.

ઉપરજણાવ્યા જેવી સાચી સ્વતંત્રતા મેળવનારનાં લક્ષણ એ કે જગતમાં બનનારા શુભાશુભ બનાવોથી તેની બુદ્ધિ કદી પણ હર્ષ શોક પામતી નથી. અમુક અમુક આવી મળવાથી તેને હર્ષ થતો નથી અને સર્વસ્વ જાય તો પણ તે શોક પામતો નથી. આપું જગત ઉથલ-પાથલ થઈ જાય તો પણ તેની નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિમાં અણું માત્ર ફરક પડતો નથી.*

હિંદુસ્થાનમાં પૂર્વે વ્યાસ નામના એક મહર્ષિ થઈ ગયા છે.

* દુઃસ્થેષ્વનુ દ્વિગમનાઃ સુસ્થેષુ વિગતસ્પૃહઃ ચોતરામ
અચક્રોધઃ સ્થિતધોર્મુનિરુદ્ધયતે. મ. ગી.

તેઓ વેદાંત સૂત્રના કર્તા તરીકે પ્રસિદ્ધ હોઇને વિશુદ્ધ સાધુ વૃત્તિવાળા હતા. એમના પિતાએ પૂર્ણતા ચેળવવાને ઘણાજ પ્રયત્નો કર્યા હતા, પણ તેમાં તેઓ નિષ્ફળ નિવડતા હતા. તેમના પિતામહ અને પ્રપિતામહે પણ એવાજ પ્રયત્નો કરવા છતાં તેમને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઇ ન હતી. વ્યાસ મહર્ષિને પણ ઘણાજ પ્રયત્નો કર્યા છતાં એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ નહિ; પરંતુ તેમનો પુત્ર “શુક” જન્મથીજ સિદ્ધ નિવડ્યો. વ્યાસજીએ તેને સર્વ અધ્યાત્મવિધાનો અભ્યાસ કરાવ્યો અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે જનક રાજને ત્યાં મોકલ્યો. જનક એક મ્હોટા રાજા હતા અને “જનક વિદેહી” નામથી પ્રસિદ્ધ હતા. “વિદેહી” એટલે જ્ઞેનો દેહાધ્યાસ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થયો છે એવો અનુબ્ધ. રાજા હોવા છતાં પણ જનકનો દેહાધ્યાસ નહિવત થયેલો હતો અને અહં બ્રહ્મા-સ્મિ એવી ભાવના તેમના મનમાં દૃઢ થયેલી હતી. આવા રાજાને ત્યાં વ્યાસજીએ પોતાના પુત્રને મોકલ્યો. રાજા જનક અંતર્ગાની હોવાથી વ્યાસજીનો પુત્ર શુક તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણને માટે આવે છે, એવાત પ્રથમથીજ તેમણે જાણી હતી; અને તેથી તેની પરિક્ષાને માટે અગા-ઉથીજ કેટલીક યોજના કરી મૂકી હતી. શુકે રાજદ્વારમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે દ્વાર રક્ષકોએ તેમના તરફ કાંઈ પણ રીતે લક્ષ્ય આપ્યું નહિ અને માત્ર એક આસન આપી તે ઉપર બેસવાની પ્રાર્થના કરી. શુકજી તે સ્થાનપર ત્રણ રાત્રિ દિવસ પર્યંત એક સરખી રીતે બેસી રહ્યા, પરંતુ તેમની સાથે કાંઈએ વાતચીત સરખી પણ કરી નહિ; તેમજ તેમને કાંઈ છે ? ક્યાંથી આવ્યા છો ? એટલો પ્રશ્ન માત્ર પણ પૂછ્યો નહિ. શુકદેવ એક મ્હોટા તત્ત્વજ્ઞાનીના પુત્ર હોઇને તેમના પિતાને સમસ્ત જમત પૂજ્ય માનવું હતું, અને શુકને પોતાને પણ સર્વ કાંઈ સન્માનનીય ક્ષેપતા હતા; પરંતુ દ્વારરક્ષકોએ તેમની કાંઈ પણ યોગ્ય સંભાળ લીધી નહિ. ત્રણ દિવસ પછી એકાએક રાજાના મુખ્ય

પ્રધાન અધિકારીમંડળ સાથે ત્યાં આવીને તહેમને ધણાજ સન્માન-પૂર્વક રાજ્ય મહાલયમાં લઈ ગયા. તહેમના નિવાસ માટે એક ઉત્તમ અને રમણીય સ્થાન કાઢી આપ્યું, તહેમના સરીરપર સૌગંધિક પદાર્થોનું મર્દન કરી અભ્યંગ સ્નાન કરાવ્યું અને અનેક પ્રકારનાં મૂલ્યવાન વસ્ત્રો પહેરાવ્યાં. એવી રીતે આઠ દિવસ પર્યંત તહેમને ધણાજ વૈભવમાં રાખ્યા, પરંતુ આટલા બધા રાજ્યવૈભવના પુરમાં પણ શુકની શાંત અને ગંભીર મુખમુદ્રામાં લેશમાત્ર પણ ફેરફાર પડ્યો નહિ. દરવાજાપર ત્રણ દિવસ પર્યંત ક્ષુધા તૃષ્ણાથી પીડાવા છતાં જેવી મુખમુદ્રા હતી, તેવીજ મુખમુદ્રા વૈભવના સમયે પણ ચાલુ રહી હતી. પછી તહેમને રાજ્યસભામાં લઈ જવામાં આવ્યા. જ્યાં રાજા એક બચ્ચ સિંહાસન ઉપર બિરાજેલા હતા અને વાઘ, સંગિત, નાચ ઇત્યાદિ નાના પ્રકારના વ્યાપારો ચાલી રહ્યા હતા. રાજાએ ટોચ સૂધી બરેલો એક દૂધનો ખાલો તહેમના હસ્તમાં આપ્યો અને કહ્યું કે, “એમાંથી દૂધનો એક છંટો પણ ન પડે એવી રીતે સાત વખત આ સભામંડપની પ્રદક્ષિણા કરી આવ.” શુકજીએ તે પાત્ર લીધું અને તે વાઘ તથા સુંદર સ્ત્રીઓના સમૂહ વચ્ચે ચઢને રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે એક પણ ટીપું પડવા નહિ દેતાં સાત વખત પ્રદક્ષિણા કરી. શુકનું મન એટલું તો કાપુમાં હતું કે-આજ્ઞા કર્યા વિના જગતના કોઈ પણ પદાર્થમાં આસક્ત થતું નહિ. તે દૂધનું પાત્ર રાજા પાસે લઇને આવ્યા એટલે રાજાએ કહ્યું કે, “તારા પિતાએ ત્હને જે કાંઈ શીખવ્યું છે અથવા તો તું પોતે જે કાંઈ શીખ્યો છું, તેથી અધિક કાંઈ પણ શીખવવાનું મ્હારી પાસે નથી; હું તો માત્ર ત્હેની પુનરાવૃત્તિજ કરી ચકીરા. ત્હને સત્ય જ્ઞાન થઈ ચૂક્યું છે; અને તું પોતેજ પૂર્ણ સ્વરૂપ છે, માટે હવે મુખેથી પિતાની પાસે ચાલ્યો જ.”

આવી રીતે જે મનુષ્ય પોતાની ઇદ્રિયો ઉપર કાપુ મેળવે.

છે, અને અહ પશુનો નાશ કર્યો છે, તે મનુષ્ય ઉપર જગતમાંની કોઈ પણ વસ્તુ સત્તા ચલાવી શકતી નથી. જે મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોના માલીક થયો છે ત્હેને ગુલામ બનાવવાને જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ સમર્થ નથી. આવો મનુષ્ય જગતના અત્યંત પાપમય સ્થાનમાં રહે તોપણ પુણ્યવાનજ રહેવાનો. જગત સંબંધી સામાન્યતઃ બે પ્રકારના મત માલુમ પડે છે. કેટલાક નિરાશાવાદી છે, અને કહે છે કે ‘જગત અત્યંત દુષ્ટ છે’ ‘પાપથી ભરેલું છે’ ‘અને કદિ પણ સુધરનાર નથી.’ કેટલાક આશાવાદી છે અને કહે છે કે “આહાહા જગત કેવું સુંદર છે ! એની ભવ્યતા અને સૌંદર્ય જોઈને મન આનંદમાં ગરકાવ થઈ જાય છે !” જે મનુષ્ય પોતાની વૃત્તિપર કાણુ મેળવી શક્યો નથી, ત્હેને આ જગત એવું દુઃખમયજ દેખાવાનું; અથવા બહુ તો થોડુંક સુખમય અને બાકીનું સઘળું દુઃખમયજ ભાસવાનું. જે મનુષ્ય પોતે પોતાની વૃત્તિનો માલીક થયો છે, ત્હેને આ જગત છે તેવુંજ લાગવાનું; અને તેમાં વારંવાર સ્તંભ થતા સુખ દુઃખના તરંગો ત્હેની શાંતિનો ભંગ કરી શકવાના નહિ. આ જગતને પ્રત્યક્ષ નરકવાસજ કહેનારા મનુષ્યો, જ્યારે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર સ્વામિત્વ મેળવે છે ત્યારે તેઓ પણ તેને “પ્રત્યક્ષ સ્વર્ગભૂમિ” કહેવા લાગે છે. આપણે પણ વિશુદ્ધ કર્મયોગી થઈને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરીએ તો અહંતાને ત્યાગ કરીને કર્મ કરવાનો આરંભ કરી દેવો જોઈએ. આ આરંભ કરવામાં ખીજ કોઈ સંયોગિની વાટ જોવી પડે તેમ નથી. ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં આરંભ કર્યો એટલે પરિણામે અલિપ્તપણું પ્રાપ્ત થવાનુંજ. આ પ્રમાણે પૂર્ણ અલિપ્તતા પ્રાપ્ત થઈને અહંકાર વિશુદ્ધ થયો એટલે “દુષ્ટતાથી ભરેલું” જગત આપણને “સ્વર્ગમય” ભાસવા માંડશે. જગતમાં વહેતો વાયુ, પણ આનંદમય જણાશે, અને પ્રત્યેક મનુષ્યની સુખ-

સુદ્ધ આનંદી દેખાશે. કર્મયોગનું એજ ધ્યેય અને એજ સાધ્ય છે, વર્તમાન જીવનની પૂર્ણવસ્થા પણ એજ છે.

પ્રાચીન આર્યતત્ત્વવેત્તાઓએ અનેક પ્રકારના યોગ દર્શાવ્યા છે; તેઓના પ્રકાર બિન્ન બિન્ન છે, તોપણ સર્વનું ધ્યેય તો એકજ છે કે મનુષ્યને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થાય. આપણને એમાંનો જે પણ માર્ગ પસંદ હોય તે માર્ગે આપણે દૈવતાપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ.

અભ્યાસમાંજ બધું રહસ્ય સમાયલું છે. પ્રત્યેક યોગના અભ્યાસમાં શ્રવણ, મનન અને નિદીધ્યાસનની ખાસ આવશ્યકતા છે. પ્રથમ તો તહમારે તે વિષયનું શ્રવણ કરવું અને પછી તહેને સારી પેઠે વિચાર કરીને રહમજવું જોઈએ; કેટલીક વાતોમાં આપણને સમજ પડતી નથી, પરંતુ તહેનું નિલ શ્રવણ, ચર્ચા અને મનન કરવાથી ધીમે ધીમે તે આપોઆપ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. સવળી બાજતો એકી વેળાએ રહમજનક જતી નથી. પ્રત્યેક વસ્તુનું સ્પષ્ટિકરણ આપણી પોતાની અંદરજ હોય છે. ખરી રીતે બીજાઓ પાસેથી કોઈ કશુંજ શીખી શકતો નથી; પ્રત્યેક પોતે પોતાની પાસેથીજ શીખે છે. બાહ્ય શિક્ષક તો માત્ર તે બાજતનો સુચવનારજ બની શકે છે અથવા તો શિષ્યને નિદ્રામાંથી જાગ્રત કરે છે કે જે જાગૃતિને પરિણામે તેનો અંતરાત્મા પોતા પર જીવાઈ રહેલા અજ્ઞાનના પડદાને કઢાડી નાખવાનો યત્ન કરી શકે છે.

આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી યુદ્ધિને સદૈવ જાગૃત રાખીને બાહ્યેન્દ્રિયદ્વારા પ્રાપ્ત થતી સુચનાઓનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય હોઈને તે આપણેજ બજાવવું જોઈએ; કારણકે જ્ઞાન એ બહારથી આવી શકે એવી વસ્તુ નહિ હોઈને તે આપણે આપણા પોતામાંથીજ મેળવવાની હોય છે. શ્રવણ પછી મનન માને

વિચાર શક્તિનો ઉપયોગ સારી પેઢે કરવાથી ખોટા નિશ્ચય પલટાઈ જઈને સત્ય નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન આપોઆપજ આપણામાં સ્ફુરે છે. નવિન પ્રવેશકનું એ જ્ઞાન દ્રઢ થતાં તેમાંથી ઇચ્છાશક્તિનો જન્મ થાય છે અને એ ઇચ્છાશક્તિમાંથી કર્મ કરવાની શક્તિ ઉદ્ભવે છે. આ ક્રિયાશક્તિનો સદુપયોગ કરીને મનુષ્ય નિઃસ્વાર્થ-કર્મયોગના હથીયાર રૂપ બને, અને સંપૂર્ણ નિઃસ્વાર્થતા અને અલિપ્તપણાનું ઈષ્ટફળ પ્રાપ્ત કરે ત્યાંસુધી કર્મ કરવાની અપુટ શક્તિ પ્રત્યેક જ્ઞાનતાંત્ર, પ્રત્યેક સ્નાયુ અને પ્રત્યેક શેરેશેરમાં કર્મ કર્યા કરે છે. આ ધોરણ-આ નિયમ અને આ પરિણામ કોઈ એક પંથ, મત વા ધર્મ ઉપર અવલંબીતે રહેલું નથી. ગમે તો તમે ખ્રિસ્તી હો, બુદ્ધિષ્ટ હો, જૂ ખૂ હો, વા ગમે તે પંથના હો, તેની હરકત નથી; પરંતુ તહમે અહંકારનો, દહાધ્યાસનો-સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યો છે કે નહિ ? એટલોજ પ્રશ્ન છે. જો તહમે નિઃસ્વાર્થી છો, તો તહમને કોઈ પણ ધર્મ પુરતક વાંચ્યા વગર અગર કોઈ પણ પ્રાર્થનામંદિરમાં ગયા વગર પૂર્ણતા અવશ્ય પ્રાપ્ત થવાનીજ. પ્રત્યેક યોગ માર્ગમાં બીજા માર્ગની મદદ લીધા વિનાજ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરાવવાની શક્તિ રહેલી છે. કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ એ પ્રત્યેક માર્ગે સ્વતાંત્રપણે અને નિશ્ચિંતરૂપે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ‘માત્ર મૂર્ખજનોજ કહે છે કે કર્મ અને જ્ઞાન જુદાં છે, પંડિતો એમ કહેતા નથી;’* કેમકે પંડિતો જાણે છે કે બહારથી એ માર્ગો બિન બિન છતાં તેમનું અંતિમ પર્યવસાન તો એકજ છે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ સાતમું.

મુક્તિ.

આપણું વર્તમાન જીવનનું જે કાર્ય છે, તે પૂર્વકર્મને પણ આધ્યાત્મિક ભાષામાં “કર્મ” શબ્દથી ઓળખે છે એમ પૂર્વ જણાવ્યું જ છે. કોઈપણ ક્રિયા અને વિચાર મા વ્યાપાર કે જેનું કાંઈ પરિણામ થાય છે તેને “કર્મ” એવું નામ આપેલું છે. જેવી રીતે કારણ અને લેણું કાર્ય એ અનાદિસિદ્ધ નિયમથી બંધાયેલું છે, તેવીજ રીતે કર્મ અને લેણું ફળ, એ પણ તેજ નિયમથી બંધાયેલું છે. જ્યાં “કારણ હોય ત્યાં કાર્ય ઉપજવુંજ જોઈએ” એ નિયમ, વિશ્વ રચાયું ત્યારથી ચાલ્યો આવે છે એમ અમારા તત્ત્વવેત્તાઓનું કહેવું છે.

આપણી વર્તમાન ક્રિયાઓ અને વિચારોમાં આપણી ભૂતકાળની ક્રિયાઓ અને વિચારોની અસર પણ રહેલી હોય છે; અને તેવીજ રીતે વર્તમાનમાં આપણે જે જે ક્રિયા અને વિચાર કરીશું તેની અસર આપણા ભવિષ્યત વિચાર અને કૃતિ ઉપર થાય છે. કર્મનો આ નિયમ કદી પણ ફરી શકતો નથી. હવે નિયમ એ શબ્દનો અર્થ શું, લેણો પણ વિચાર અવશ્ય કરવો જોઈએ. કોઈ પણ બાબત જે કારણને લીધે દર વખતે એક સરખી રીતે બન્યા કરે તે કારણને “નિયમ” એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. આપણે પ્રથમ કેટલાંક કાર્ય થએલાં જોઈએ અને તે પછી પણ તેજ પ્રમાણેનાં બીજાં કાર્ય વારંવાર થતાં જોઈએ, ત્યારે તેજ પ્રકારની કાર્યપરંપરા પુનઃ પુનઃ થયા કરશે એમ આપણને સહજ લાગે છે.

હિંદુ તત્ત્વશાસ્ત્રીઓમાં જેમને નૈયાયિક નામથી ઓળખવામાં

આવે છે, તેમજ આ નિયમને વ્યાપ્તિ એવું નામ આપેલું છે. “અમુક એક બાબત બની એટલે તેના કાર્યરૂપે બીજી પણ એક બાબત બનવાનીજ” એવું જે આપણા મનમાં આવે છે, તેટલું કારણ આપણે પૂર્વેના અનુભવજ છે એમ નૈયાયિકોના મનવું છે. કોઈ કાર્યપરંપરા પૂર્વે આપણે જોયેલી હોય, તે તેવાજ રૂપમાં આપણા મનમાં સંસ્કાર રૂપે ગુંથાઈ રહે છે; અને ફરી જ્યારે આપણે તેજ પ્રકારનું કોઈ કામ થતું જોઈએ છીએ ત્યારે તરતજ, પેલા પૂર્વના અનુભવના જેવા વિચારો મનમાં જગી આવે છે. આવા પ્રસંગે જે વિચાર-અથવા શાસ્ત્રીય ભાષામાં કહીએ તો જે તરંગ આપણા મનમાં ઉપજે છે તે તરંગ પોતાના બીજા તરંગ મિત્રોને માટે જગ્યા કરે છે; અને એવી રીતે પૂર્વની સર્વ કાર્યપરંપરા પુનઃ જેવીને તેવીજ આપણા ચિત્તમાં જામત થઈને તે કાર્યપરંપરા વડે સાંપ્રત કાર્યનું અવલોકન થાય છે; અને તે ઉપરથી “હવે આ કાર્યની પાછળ અમુક બીજું કાર્ય બનવાનું” એવું આપણા મનમાં આવે છે. આ પૂર્વ અનુભવનું નામ નિયમ; એવો નૈયાયિકોનો મત છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની જે કાર્યપરંપરા આપણા ચિત્તમાં વ્યાપી રહેલી છે, તેનાજ એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપને આપણે કારણ એ સંબંધીએ છીએ. એજ વ્યાપી રહેનારી સ્થિતિને સંસ્કૃત ભાષામાં વ્યાપ્તિ એવું નામ કહે છે. પૂર્વે અમુક પ્રકારે કાંઈ કાર્યપરંપરા બની આવી હતી અને હમણાં પણ તે પરંપરામાંનું એકાદ કાર્ય બનતું જોવામાં આવે તો બાકીનાં કાર્ય પણ પૂર્વ પ્રમાણેજ બની આવશે, એવી જે કલ્પના આપણા ચિત્તમાં ઉપજે છે, તે કલ્પનાનેજ આપણે નિયમ અથવા કાયદો એવું નામ આપીએ છીએ. આથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, સૃષ્ટિમાં અમુક નિયમ અથવા કાયદો જેવું કાંઈ અસ્તિત્વમાંજ નથી. એટલા માટે “પૃથ્વીના મધ્યબિંદુમાં ગુરુત્વાકર્ષણનું સામર્થ્ય હોવું,

એ નિયમ અથવા કાયદો છે ” એમ કહેવું એ બૂલ છે. “અમુક એક કાર્યપરંપરા ખાસ એકજ રીતે બને છે ” એવો અનુભવ આપણને થયો એટલે આપણે તે રીતિને અથવા પદ્ધતિને નિયમ અથવા કાયદો એમ કહીએ છીએ. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, તે નિયમ અથવા કાયદા સાથે વસ્તુ પોતે બંધાયેલી નથી પણ તે કાયદાની વ્યાપ્તિ માત્ર આપણા ચિત્તમાંજ રહેલી હોય છે. હવે આપણે કોઈ પણ નિયમ અથવા કાયદાને “વિશ્વવ્યાપી” કહીએ છીએ ત્હેનો અર્થ પણ સ્હમજવો જોઈએ. આ અર્થ સ્હમજવા માટે પ્રથમ વિશ્વ એટલે શું? ત્હેનો અર્થ નિશ્ચિત કરવો જોઈએ. દેશ, ઠાણ અને નિમિત્ત એ ત્રણ રેખાઓમાં સમસ્ત અસ્તિત્વ પૈકીનો જે ભાગ અંકિત કરી શકાય છે, તે ભાગને આપણે “વિશ્વ” એવું નામ આપીએ છીએ. યૂરોપિયન માનસશાસ્ત્રીઓએ એ ત્રણ રેખાઓને સ્પેસ, ટાઈમ અને ડિઝેશન એ નામ આપેલાં છે. એકંદરે અસ્તિત્વ તો અમાપ-અનંત છે. તે પૈકી કાંઈકજ ભાગ-દેશ-કાલ-નિમિત્ત એ ઉપાધિથી બદ્ધ થયેલો આપણને ભાસે છે, અને તેટલાજ ભાગને આપણે વિશ્વ એ સંજ્ઞાથી ઓળખીએ છીએ. ઉપાધિથી રહિત એવું અનંત અસ્તિત્વ તો ત્હેની પેલી પાર પણ અમાપપણે રહેલુંજ છે. આપણે જેને નિયમ અથવા કાયદો કહીએ છીએ, ત્હેનું અસ્તિત્વ વસ્તુતઃ નથી પણ માત્ર આપણા મનમાંજ-માન્યતામાંજ છે, એ આપણે આગળ સિદ્ધ કરી ગયા છીએ; તેવીજ રીતે વિશ્વવ્યાપી કાયદો આપણે જ્ઞેને કહીએ છીએ ત્હેનું અસ્તિત્વ પણ દેશ-કાલ-નિમિત્ત એ ઉપાધિથી બદ્ધ થયેલા આ વિશ્વમાંજ હોવું શક્ય છે. એ ત્રિપુટીની બહાર રહેલા અનંત અસ્તિત્વમાં એ કાયદો હોવો શક્ય નથી. જ્ઞેને આપણે વિશ્વ કહીએ છીએ તે એ અનંત અસ્તિત્વની અપેક્ષાએ માત્ર વ્યષ્ટિરૂપજ છે. વ્યષ્ટિ એટલે કે અનેક પૈકી

એક જેમ માન એ સમઘટિ છે, તો મર એ બઘટિ છે. અરણ્ય એ સમઘટિ છે, તો વૃક્ષ એ બઘટિ છે. એવીજ રીતે અનંત અસ્તિત્વ રૂપ સમઘટિ પૈકી જેટલો ભાગ કોઈ પણ રીતે આપણા મનમાં લાવી શકાય છે-કદપી શકાય છે, માત્ર તેટલાજ ભાગને આપણે વિશ્વ કહીએ છીએ; અને તેથી “અનંત અસ્તિત્વ” એ સમઘટિ રૂપ હોઇને “વિશ્વ” એ બઘટિરૂપ છે. મતલબ કે, આપણને જે જે દેખાય છે, જહેને! આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ, આપણે જે જે સાંભળીએ છીએ, જે જે વિચારી શકીએ છીએ અને જહેની આપણે કદપના કરીએ છીએ; તેટલાજ અસ્તિત્વને આપણે “વિશ્વ” એવી સંજ્ઞા આપીએ છીએ અને તેથી કરીને આપણે જહેને કાયદો કહીએ છીએ ત્હેની વ્યાપ્તિ પણ એટલા વિશ્વ પુરતીજ હોવાનું સ્પષ્ટજ છે. એ વિશ્વની પેલી પારના અસ્તિત્વમાં માત્ર કદપનાથી પણ જ્યારે આપણું મન પ્રવેશ કરી શકતું નથી, તો પછી ત્યાં આપણો એ કાયદો તો કેવીજ રીતે લાગુ કરી શકવાના ? તે અનંત અસ્તિત્વને તુલના દ્વારા સમજવા માટે તેના જેવી બીજી કોઈ વસ્તુજ આપણા મનમાં તૈયાર નથી. “અમુક કારણ અને અમુક ત્હેનું કાર્ય” એનો નિશ્ચય કરવા સારૂ આપણી પાસે કોઈ પણ સાધનજ તૈયાર નથી. જે પણ વસ્તુ નામ અને રૂપને ધારણ કરે છે, ત્હેનેજ નિયમ-કાયદાનું બંધન લાગુ પડે છે. જ્યાં આપણું મનજ પહોંચી શકતું નથી, ત્યાં દેશ-કલ-નિમિત્ત એ રેખાત્રયીનું અસ્તિત્વ સંભવીજ શકતું નથી; અને જ્યાં એનું અસ્તિત્વ નથી ત્યાં નામરૂપ પણ નથી. આ ઉપરથી એક વાત આપોઆપજ સિદ્ધ થાય છે કે, મનની અમુક ખાસ સ્થિતિને “સ્વતંત્ર ઇચ્છા” એવું જે નામ આપણે આપીએ છીએ ત્હેનું પણ અસ્તિત્વજ નથી. ‘સ્વતંત્ર’ અને ‘ઇચ્છા’ એ બન્ને શબ્દોની સંધિ કરવી, અથવા બન્ને શબ્દોનો એકજ ઉચ્ચાર કરવો એ “વંઝો

પુત્ર" નાં જેવો અર્થશબ્દ શબ્દ ઉચ્ચારવા બરાબર છે. 'સ્વતંત્ર' અને 'મુક્ત' એ શબ્દોજ પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થને દર્શાવનારા છે. મુક્તિનું અસ્તિત્વ કલ્પના ઉપર આવશ્યક બીજ છે; કલ્પના વિશ્વમાં બંધાયેલી છે; અને વિશ્વ એ દેશ-કાલ-નિમિત્તથી બદલે છે. તો પછી આવા બદલે વસ્તુઓના સમુદયથી મુક્ત-સ્વતંત્ર-મુક્તિ કેવી રીતે બની શકે? જે પણ વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન થયું હોય અથવા થવાનો સંભવ હોય, તેવી પ્રત્યેક વસ્તુ અને તે જ્ઞાન, પૂર્વના નિમિત્તથીજ ઉદ્ભવેલાં હોય છે; અને તે પૂર્વ નિમિત્ત પણ સ્વતંત્ર-સ્વતઃસિદ્ધ હોતું નથી. જે વસ્તુ આજે આપણને કાર્યરૂપે દેખાય છે, તેજ વસ્તુ તેના ઉપર બીજી કોઈ વસ્તુનો આધાર થતાં કારણરૂપ થવાનો સંભવ છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે વસ્તુનિર્મિત જ્ઞાન સ્વતંત્ર નથી; પરંતુ વસ્તુના આધારને લીધે જે મૂળ વસ્તુએ એ જ્ઞાનનું રૂપ ધારણ કર્યું છે, તે મૂળરૂપ તો સ્વતંત્રજ છે. જ્યારે એ જ્ઞાન દેશ-કાલ-અને કારણની હદથી બહાર જાય છે, ત્યારે તે સ્વતંત્ર થાય છે; એટલે કે પોતાના મૂળરૂપમાં બળી જાય છે. તે જ્ઞાન મૂળથીજ સ્વતંત્ર છે, પણ દેશ-કાલ-નિમિત્તથી બદલે થઈને વસ્તુ અને જ્ઞાન એ સ્વરૂપમાં આવે છે, અને દેશ-કાલ-નિમિત્તનું અસ્તિત્વ ઓગળ્યું એટલે તરતજ તેની પરતંત્રતા નષ્ટ થઈને તે પોતાના મૂળ સ્વતંત્રરૂપે બની રહે છે. હવે પાછો આ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આ વિશ્વ ઉપજ્યું છે ક્યાંથી, સ્થિત રહ્યું છે ક્યાં અને તેનું પર્યાવસાન ક્યાં થાય છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એવો આપવામાં આવે છે કે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ પૂર્ણતામાંથી થઈ, બંધનમાં તેની સ્થિતિ-અસ્તિત્વ છે, અને પૂર્વની પૂર્ણાવસ્થા એજ તેના લગતું સ્થાન છે. એટલા માટે મનુષ્ય પ્રાણી પૂર્ણ છે, એમ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ, ત્યારે અનંત અસ્તિત્વના એક અસંત સૂક્ષ્મ બાળ વિષેજ બોલીએ છીએ; એ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. આપણું આ

શરીર અને મન તો શું પણ આ સંધળું વિશ્વ પણ અનંત અસ્તિ-
ત્વનો એક અતિ સૂક્ષ્મ અંશ માત્ર છે. આપણા સર્વ પ્રાણી પદાર્થોને
લગતા નિયમો, બંધનો, સુખો, દુઃખો અને આશાઓ એ સંધળું ગમે
તેટલું વિસ્તૃત હોય અને થાય તોપણ તે બધું આ બિંદુરૂપ વિશ્વ
અંદરજ છે. આપણી સર્વ ઉન્નતિ અને અવનતિઓ એ સૂક્ષ્મ બિંદુમાંજ
રહેલી છે. તો પછી આ સર્વ વિશ્વ નિરંતર ચાલ્યા કરશે; આપણાં
મન અને શરીર ઉત્પન્ન થયા કરશે અને આ દૃશ્ય જગતના પ્રતિબિંબ
રૂપ સ્વર્ગની ઇચ્છા કરવી એ કેટલી બધી મૂર્ખતા છે ! અનેક બં-
ધનો અને મર્યાદાઓમાં જુથાયલા તેમજ અનંતરૂપી મહાસાગરના
એકાદ અતિ તુચ્છ બિંદુરૂપ વિશ્વનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ માની લઇ અનંત-
કાળ પર્યંત તેનાજ કીટ બની રહેવું અને વારંવાર એનેજ મેળવવાની
ઇચ્છા રાખીને ધર્મ કર્મ કરવાં એ ખરેખર બાલીશતાજ છે. આવા
મનુષ્યોને સુની સુનાઈ વાતો ઉપરથી સત્ય સુખની અથવા તો દૃશ્ય
સુખની ઇચ્છા થાય છે તોપણ તેઓ કૂપ મંડુકની પેઠે પોતે જે સ્થળ અને
જે સ્થિતિમાં છે તેનાથી ઉચ્ચતર કોઈ પણ સ્થળ મા સ્થિતિ હશે કે
નહિ તેની કલ્પના સુદ્ધાં પણ કરવાને શક્તિવાન હોતા નથી. જે
વસ્તુસ્થિતિ તેઓ અનુભવે છે તેનાથી વિશેષતાવાળી બીજી કોઈ
પરસ્થિતિ હશે કે નહિ તેનીજ કલ્પના તેને સ્વપ્નમાં પણ નથી
આવી શકતી, તો પછી પોતાના અનાદિ અનંત સચ્ચિદાનંદમય
સ્વરૂપનો ખ્યાલ તો આવેજ ક્યાંથી ? અનેક શરીરો અને વસ્તુઓનો
વિનાશ થયા કરતો હમેશ જોવા છતાં પણ પોતાની અહંતા મમતા
માંની વસ્તુઓને નિરંતરનીજ માનવાની લાલચ છુટતી નથી. આવા
પ્રાણીઓ ગિયારા આવી અનેકવિધ આશા તૃષ્ણાઓમાં રાત્રિ દિ-
વસ ગોથાં ખાયા કરી તેની તૃપ્તિને માટે દૂરથી દેખવા માત્ર એવું
મૂઠાળું પીવાને માટે અનેકવિધ દુઃખ અને શ્રમ વેડીને દોડ્યાજ

કરે છે. આપણા આ બિંદુ માત્ર વિશ્વની બહાર અનંત અસ્તિત્વ છે, અને તેનામાં આવા અનંતકોટી વિશ્વો, અનંત પ્રકારની સુખકર વસ્તુઓ, અનંત પ્રકારનો અનંતકોટી જીવનોની વસ્તિ, અનંત પ્રકારના કામદા, અનંત રાષ્ટ્રો અને અનંત સંસ્કૃતિ વિકૃતિ વગેરે વગેરે અનંતકોટી વસ્તુ સ્થિતિઓ અને અનંત કોટી દેશ, કાળ, અને કારણો ભરપુરપણે રહેલાં છે; અને એ સમજી હોવા છતાં પણ તે સર્વની બહાર પણ તે સર્વથી પર, શુદ્ધ, અને સત્ત્વિદાનંદમય અનંત અસ્તિત્વ અગાધ-અમાપપણે રહેલુંજ છે. આ જગતમાંના કેટલાક તારા અને સૂર્ય મંડળોના જ વિસ્તાર અને અંતર એટલાં અમાપ છે કે પુસ્તકોનાં પુસ્તકો ભરીને મીડાં ચડાવવામાં આવે તોપણ તેનું માપ જડી શકે તેમ નથી; તો પછી એનાથી અનંતગણું મોટું આ વિશ્વ અને તેનાથી અનંતગણા વિસ્તારવાળું તે અનંત અસ્તિત્વ એના વિસ્તારની તો વાતજ શી ? આટલા વિવેચનથી રહમગશે કે, તે અનંત અતુપમ મહતો મહિયાન અસ્તિત્વનો આ વિશ્વ એ કેટલો બધો તુચ્છાતિ તુચ્છ ભાગ છે; અને તેમાં પણ આપણું સૂર્ય મંડળ, તેમાં પણ આપણી પૃથ્વી, આપણો દેશ અને તેમાં પણ આપણું ગ્રામ અને ગૃહ એ કેટલી તુચ્છાતિ તુચ્છ છે ! ! જો આપણને ખરેખરી મુક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો તે આપણને આખું વિશ્વ મળવાથી પણ મળી શકશે નહિ. એને મેળવવા માટે તો આપણે આ દૃશ્યા દૃશ્ય વિશ્વથી બહારજ નિકળવું જોઈએ-પર થવું જોઈએ. પૂર્ણ સમતા અથવા ક્રિશ્ચિયન લોકો જહેને સર્વ-જ્ઞાનાતિત શાંતિના નામથી ઓળખે છે તે શાંતિ તો-રહમને આ જગતમાં, સ્વર્ગમાં, અથવા તો જ્યાં પણ આપણા વિચારો, કલ્પનાશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિ પહોંચી શકે છે તહેવા કોઈ પણ સ્થળમાં મળી શકવાની નથી. કારણકે એ સર્વ સ્થાનો આપણા વિશ્વમાંજ મર્મદિત છે, અને દેશ-કાળ અને કારણ વડે બદલ થયેલાં

છે. આપણી આ પૃથ્વી, સ્વર્ગ અને બ્રહ્મ લોકની પણ બહાર નિરા-
ળાજ પ્રકારનું કોઈ સ્થાન હોઈ શકે, અને તે સ્થાન અ-
ધિક સુખકર વસ્તુઓ અને વૈભવોથી પરિપૂર્ણ હોઈ શકે; પરંતુ
જ્યાં સુધી હેતુ અસ્તિત્વ આ અમાપ વિશ્વની બહાર નથી, ત્યાંસુધી
તે સ્થાન પણ દેશ-કાલ અને કારણનું ઉદ્ધાન કરી શકતું નથી
અને ત્યાં સુધી તે વિશ્વના કાયદાથી બંધાયેલું રહેવાનું. એટલા
માટે મુક્તિનો માર્ગ આ વિશ્વથી-પર બહાર-જન્મનેજ શોધવો જો-
ઈએ. મતલબ કે આ વિશ્વનો જ્યાં છેડો આવે છે-સમાપ્તિ
થાય છે ત્યાંથીજ ખરા ધર્મ માર્ગનો આરંભ થાય છે. સર્વ
પ્રકારનાં સુખ દુઃખ અને વસ્તુ જ્ઞાનોનો અહિંયાં લય થાય છે, અને
ત્યાંથીજ સત્ય જ્ઞાનનો પ્રારંભ થાય છે.

જ્યાં સુધી દેહાધ્યાસનો-દેહો હો' ભાવને અને તેવા મિથ્યા-
ભાવવાળા જીવનની અને સુખની ક્ષુદ્ર કલ્પનાઓ અને
તૃષ્ણાઓને આપણે દૂર મૂકી નથી ત્યાં સુધી મુક્તિનો સાચો
માર્ગ મળવાનો સ્વપ્ને પણ સંભવ નથી. આથી નિઃસંશય
પણે સિદ્ધ થાય છે કે, મનુષ્ય જીવનનો ખરા હેતુ જે "મુક્તિ"
હેતે મેળવવા માટે આપણે આ અજ્ઞાનજન્ય અને વિષય તૃષ્ણામય
સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરોમાંથી, આ વિશ્વમાંથી, આ મન અને બુદ્ધિ
વગેરેમાંથી અને આ સમગ્ર મર્યાદિત અને બંધનયુક્ત વસ્તુસ્થિતિઓ-
માંથી અહંતા મમતા રૂપ અધ્યાસને અને અધ્યાસને લીધે ઉપજેલી
આસક્તિઓ તથા કલ્પનાઓને ત્યજી દેવી જોઈએ. આપણે તેમ કરી
શકીશું તેજ કાણે આપણે મુક્ત થઈ જઈશું. બંધનમાંથી છૂટવાનો
ખસ એ એકજ માર્ગ છે, અને તે હુંકમાં એજ કે દેશ, કાળ અને
કારણમય આ વિશ્વની પેલી પાર જવું.

"વિશ્વથી પર થાઓ" એ બોલવું જેટલું સહેલું છે તેટલુંજ

કઠિન છે. આ કઠિનતા કાંઈ બહારથી કોઈ આપતું નથી. આપણે પોતેજ બીજી ત્રીજી બાબતોમાં મોહી રહીને પૂર્ણ એક નિષ્ઠાથી મુખ્ય-પણે અને ખરી જીજ્ઞાસાથી તેની પાછળ મંડી પડતા નથી એજ માત્ર નડતર કે કઠિનતા જે કહો તે એમાં છે. આમ માત્ર પોતાનીજ મૂર્ખતા કારણે રૂપ હોઈને તેને દૂર કરવા ઇચ્છનાર હરકોઈ તેને દૂર કરી ખરે માર્ગે લાગી શકે તેમ છે; છતાં દુઃખની વાત છે કે હન-રેમાંથી કોઈકજ એ માર્ગે વળે છે અને વળેલામાંથી કોઈકજ સાધ્ય કરી શકે છે.* એ મુક્તાવસ્થા સાધ્ય કરવાને માટે અમારા મધ્યોમાં જે માર્ગ દર્શવિદ્યા છે. એક 'નૈતિ' 'નૈતિ,' (આ નહિ, આ નહિ,) અને બીજો 'ધૃતિ' 'ધૃતિ', (આ, આ.) પહેલો માર્ગ નિષેધ-ત્યાગરૂપ છે, અને બીજો માર્ગ વિધિરૂપ-કર્મરૂપ છે. એમાંનો નિષેધ રૂપ માર્ગ ટુંકો છે તેટલોજ કઠિન છે. પુષ્કળ મનોમળ અને પ્રત્યંક ઇચ્છા શક્તિ જાહેને પ્રાપ્ત થયાં હોય તેજ મનુષ્ય એ માર્ગે જઈ શકે છે. મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની મુમેચ્છા કે અંત-રાય ઉત્પન્ન થતાંજ તે મજબૂતીથી કહી દેવાનો કે "ખખરદાર દૂર રહે ! ચાલ્યું જા ત્હારી મહને જરૂર નથી;" તેહું મન અને શરીર તેને અનુકુળ બનતું ચાલે છે, પરંતુ એટલી તિવ્ર જીજ્ઞાસા અને શક્તિ ધરાવનાર આ જગતમાં કોઈ કોઈકજ મળે છે. એટલા માટે કોઈ કોઈ અસામાન્ય વ્યક્તિઓને^x બાદ કરતાં સર્વ મનુષ્યો બીજા માર્ગ નોજ કર્મમાર્ગનોજ સ્વિકાર કરે છે. તેઓ જગતમાંનાં અનેક

* મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદતતિ સિદ્ધયે ।

યતતા મપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માંવેતિ તત્ત્વતઃ ॥

શ્રી. મ. ગી.

^x બુદ્ધ, ચૈતન્ય, શંકર, રામદાસ, દયાનંદ, વિવેકાનંદ, રામતીર્થ

ઈ. મહાન ચત્તિવરો એવી અસામાન્ય કોટીમાં ગણાય. મંત્રી. સ. સા.

અનુભવો-અનુભવ અને ઉપયોગ કરીને બંધન મુક્ત થાય છે. એક કાંઠાથી બીજો કાંટો કાઢીને છેવટે જેમ બન્ને કાંટા ફેંકી દેવામાં આવે છે; તેવીજ રીતે એક પ્રકારના બંધનથી બીજા પ્રકારનું બંધન તોડી નાખીને છેવટે તેઓ ઉભયથી મુક્ત થવામ છે. આ બીજો માર્ગ પણ વસ્તુતઃ લાગતોજ હોઈને ત્હેનું પર્યાવસાન પણ છેવટે 'નિતિ' એ માર્ગમાંજ છે; પરંતુ જેને તિમ છતાંસા-મોક્ષની અસામાન્યતા લાગેલી નથી એવા સામાન્ય અનુભ્વો માટે તે બંધ એસતો છે, કેમકે તે ધીરે ધીરે સાધ્ય થઈ શકે એવો હોઈ કષ્ટપ્રદ થઈ પડતો નથી. મહાન પુરૂષો પોતાના અનુભવ અને પરિણામપૂર્વક અસાર વસ્તુસ્થિતિઓને અસારરૂપે ગમે તેટલી ઉપદેશી ગયા હોય તે વાત આ બીજા વર્ગવાળાઓને બહુ અસર કરતી નથી. તેઓ જન્મતની એક બીજાથી ચઢીઆતી વસ્તુસ્થિતિઓને જાતે અનુભવી તથા ભોગવીને તે પછીજ તેમાં વિશેષ પ્રમાણમાં રહેલી અસારતા, નશ્વરતા અને દુઃખરૂપતાનો નિર્ણય કરી શકે છે. આ પ્રકાર જેમ જેમ આગળ વધતો ચાલે છે તેમ તેમ તે તે વસ્તુસ્થિતિઓ ઉપરથી તેમનું મન ધીમે ધીમે ઉપરામ થતું ચાલે છે. આવો આ વિધિમાર્ગ-કર્મમાર્ગ છે. ઉપર જણાવેલો પહેલો " નિતિ " માર્ગ વિવેક પ્રધાન હોઈ ત્હેનું નામ જ્ઞાનયોગ અથવા સાંખ્યયોગ એવું છે. બીજા માર્ગનું નામ કર્મયોગ હોઈને તે અનુભવ પ્રધાન છે. જ્ઞાનયોગમાં પૂર્ણ વિવેક-પૂર્વક-અગમ બુદ્ધિથી કર્મનો સંન્યાસ-સાગ કરવાનો હોય છે; અને બીજા માર્ગમાં કર્મોનો ત્યાગ કરવાનો નથી. વિશ્વમાં પ્રત્યેક પ્રાણી માત્રને કોઈને કોઈ પણ કર્મ કરવાનું કર્તવ્ય-કરજ રહેલીજ હોય છે. માત્ર જ્ઞેનું મન આત્મામાંજ સંતુષ્ટ રહેતું હોય અથવા આત્માબ્યાસમાંજ સંલગ્ન રહી શકતું હોય, જ્ઞેમની બુદ્ધિ આત્માથી નીચત્રા અનાત્મ પ્રદેશમાં આસક્ત થતી નથી, અને આત્મા એજ જ્ઞેનું

સર્વસ્વ થઈ રહેલું હોય છે; તેઓને માટેજ માત્ર અન્ય કિંમતો કર્તવ્યરૂપ-ફરજરૂપ હોતી નથી. જે પ્રમાણે ઉચ્ચેથી પડનારો પાણીનો ધોધ નીચા પ્રદેશમાં પડતાંજ પ્રથમ તો ખાડામાં પડી ત્યાં જોશથી ભરતી ખાઈ ચક્રાકાર ફરીને તે પછીજ પ્રવાહના આકારમાં સીધા ગતિમાન થાય છે, તેના જેવીજ મનુષ્ય પ્રાણીની ગતિ છે. શરૂઆતની-પામર વિષયી દશામાં તે દેશ કાળ અને કારણથી બનેલા આ સંસારરૂપી પ્રવાહમાં તણાઈ વ્યવહારરૂપી ખાડામાં અનેક પ્રકારના વમળ ચક્રમાં ખૂબ ફરી નીચો ઉચો થાય છે, અથડાય છે અને કુટાય છે. મહારો પિતા, મહારો ભાઈ, મહારૂં ધન, મહારૂં ધામ, મહારૂં નામ, મહારી કીર્તિ ઇત્યાદિ પોકારો કરે છે; અને અંતે તે સર્વનો ખરો સ્વાદ અનુભવ્યા પછી તેમાંથી બહાર નીકળી પોતાના મૂળ સ્વરૂપ ભૂત સત્ય પૂર્ણ સુખ સ્વાતંત્ર્યના સીધા સાદા દિવ્ય પ્રવાહ માર્ગ તરફ આવે છે. સર્વ જગતની એજ સ્થિતિ છે. જાણે કે અજાણે પણ આપણે સર્વ, આ જગદ્દરૂપી સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આ સંસારરૂપી ભરતીમાં જે જે અનુભવો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વનો એજ ઉદ્દેશ હોય છે કે, તેઓને અનુભવ લાઈ આપણુ તે ભરતીમાંથી છુટી ખરી સ્થિતિએ પહોંચીએ. આપણે નિલ જોઈએ છીએ કે સઘળું વિશ્વ કિંમતપરાયણુ છે. સઘળાં કાર્ય કરવાના ઉદ્દેશ શું? મુક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય એજ એ સર્વ કાર્યનો અંતિમ હેતુ હોય છે;—પછી તે સમજણુપૂર્વક હો કે અજાનપૂર્વક હો. જગતમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પરમાણુથી લઈને મ્હોટામાં મ્હોટા પ્રાણી પર્યંત, સર્વ પ્રાણી માત્ર મુક્તિનેજ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે. આ શરીર બંધનનો છુટકારો થાય, મનોબંધનનો ત્યાગ થાય, અને આત્માને મુક્તિ મળે એ હેતુથીજ આ સઘળી ધમાલ અને પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થની ગતિ ચાલ્યા કરે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી

અને મહો પશુ બંધનમાંથી મુક્ત થવાનેજ માટે બ્રમણ કરી રહ્યા છે. જ્ઞાતીયજ્ઞાનના અભાવને લીધેજ આ માર્ગમાં પ્રવાસ કરતાં દીર્ઘકાળ આપણને લાગે છે, અને અનેક કોંકરો ખાવી પડે છે. જે કર્મયોગનું રહસ્ય બસબર સમજવામાં આવે તો એ સર્વ અંતરથી દૂર થઈ જાય. “કર્મયોગ” એ કર્મનું રહસ્ય દર્શાવનારૂં શાસ્ત્ર છે. કર્મોદ્ધારા આપણી શક્તિને કેવી રીતે ખીલવવી અને તે શક્તિનો ઉપયોગ મુક્તિ તરફ કેવી રીતે કરવો, એ જ્ઞાન આપણને કર્મયોગથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે અનંતકાળ સુધી કર્મ કર્યા કરીએ, તો પશુ આપણાં કર્મ અશક્તીય હોય, તો આપણામાં હોય તે શક્તિનો પશુ ઉલટો અપવ્યય અને નાશ થઈ જાય છે, અને મુક્તિનો માર્ગ દૂર દૂર થતો જાય છે. રસાયનશાસ્ત્ર રહેમજ પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર દ્વારા પદાર્થોના બરોબર ગુણ અને ઉપયોગ સમજીને આપણે કુદ્ર જડ પદાર્થો પાસેથી પશુ મ્હોટાં મ્હોટાં કાર્ય લઈ શકીએ છીએ અને અલ્પશક્તિથી જેમ પ્રચંડ કાર્યો સરજતાથી પાર પાડીએ છીએ તેવીજ રીતે કર્મયોગના સશક્ત જ્ઞાનવડે ઇચ્છાશક્તિની યોગ્ય સંઘટના કરીને આપણે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ દુનિયા તો એ ધડીનો બબર માત્ર છે; આપણે નિરંતર વસવાનું સ્થાન-આપણું ઘર નથી. આ વ્યક્તિતા બબર વચ્ચે કોઈક ડેકાણે મડાગાંઠ પાડી વળગી પડવાથી કદી પશુ ખરૂં સુખ-સ્વાતંત્ર્ય મળી શકનાર નથી. જે આપણને સ્વાતંત્ર્ય-મુક્તિની જરૂરજ છે, તો પછી હૈને માટે તો એ દુનિયાની પેલી પારજ શોધ કરવી જોઈશે. દેશ, કાળ અને કારણરૂપ આ જગતના બંધનમાંથી-હૃદમાંથી બહાર નિકળવાનો માર્ગ ધીરે ધીરે તોપણ દ્રઢતાપૂર્વક કાપવો જોઈએ.

એ બંધન-હૃદમાંથી સત્વર મુક્ત થવા માટે નિતિ કઠીને જમતના સર્વ મોહપાશ તોડી નાખનારા તિવ્ર જીવાસુ પુરુષો તો કોઈ-

હોય છે. સર્વ કાંચગીનો ત્યાગ કરે તેવી રીતે દસ્ય માનવી આસક્તિનો ત્યાગ કરી દહ પરિણામે જગતમાં સર્વ બંધનથી રહિત થાય એવા વીરનરો પશુ આ જગતમાં હોય છે તો ખરાજ; પરંતુ માત્ર કોઈ કોઈજ હોય છે. બાકીના સર્વ કોઈ સામાન્ય મનુષ્યોને માટે તો કમની જાગમાંથી પસાર થઇને જે મુક્તિ મેળવવાની હોય છે એ મુક્તિ પ્રત્યે જવાનો ઉત્તમ માર્ગ, રહસ્ય અને મુક્તિ તે આ કર્મ-યોગજ દર્શાવે છે.

કર્મયોગ કહે છે કે—“સંકલ્પિત કર્મ કરો, પણ તે અલિપ્તપણે કરો.” જગતમાંની કોઈ પણ વસ્તુ या स्थिति બદલા તરીકે—ફળ તરીકે મેળવવાની આસક્તિ તમારે રાખવાની નથી. આ જગતમાં જે કાંઈ અંતરાયો, અનેક પ્રકારનાં દુઃખ અને શોક વારંવાર આપણા જીવમાં આવે છે, તે સર્વ આ જગતનું મર્યાદિતપણું—નિર્ધનતા—નિઃસારતા—શુલ્કિતા ઇત્યાદિ દર્શાવવાને માટેજ છે. આ જગતમાં પ્રાપ્ત થનારી ગરીબી અને શ્રીમંતાઇ બંને નાશવંત છે. આપણા પોતાના ખરા અસ્તિત્વ સાથે—આપણા સત્ સ્વરૂપ સાથે એ ગરિમાઇ અને શ્રીમંતાઇ ઇત્યાદિ વૈશ્વિક વસ્તુસ્થિતિઓનો ચતુર્કિંચિત પણ સંબંધ નથી. આપણું નિત્ય—અનંત અસ્તિત્વ એ સર્વ વસ્તુસ્થિતિઓથી બીલકુલ પેલે પાર છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રત્યેક પદાર્થની અને કદમનાની પણ પેલે પાર છે. આપણા એ મૂળ સ્વરૂપ પ્રત્યે જવાનો આપણી અસલ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ કુશળતાપૂર્વક સદા કર્મ કરવામાં રહેલો છે. એટલા માટે આપણે આ સિદ્ધાંત સદાકાળ લક્ષમાં રાખવાનો છે કે “દુઃખની પ્રાપ્તિનું મૂળ કર્મ નથી પરંતુ કર્મ પ્રત્યેની ફળાસક્તિ છે.” ફળની આસક્તિથી અને દેહ તથા કર્મમાં અહંતા મમતાપૂર્વક કર્મ કરવામાં આવે તોજ લેનાથી ઉદ્ભવ થનારું મૂળ દુઃખો ક્ષતિને ભોગવવાંજ પડે છે. કોઈની એક અતિ સુંદર તસ-

ખીરનો નાશ થતાં જોઈને આપણને વિશેષ દુઃખ લાગતું નથી; પરંતુ આપણી ખેતાનીજ એકાદ સુંદર છાત્રીના નાશ કરતો આપણા જોવામાં આવે તો આપણને કેટલું લાગી આવે ? હવે ખરૂં જોતાં એમાં તસખીર તો આપણી અને ખીજની પણ સુંદરજ હતી; પરંતુ એકના નાશથી દુઃખ ન થયું અને ખીજના નાશથી દુઃખ થયું એનું કારણ શું ? કારણ માત્ર એટલુંજ કે પેલી ખીજની તસખીરની સાથે આપણા મને અહંતા મમતારૂપ અધ્યાસ બાંધ્યો ન હતો, અને ખીજ તસખીરની સાથે તે બાંધ્યો હતો. “હું” અને “મહાર્” એ એ શબ્દમાંજ આખા જગતનાં સમસ્ત દુઃખો રહેલાં છે. આ વસ્તુ ‘મહારી’ છે એની ભાવના થતાંજ ત્હેમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને આસક્તિ ઉત્પન્ન થઈ એટલે ત્હેની પ્રજારૂપ દુઃખો પણ આવવાનાં જ.

“હું” અને “મહાર્” એ ભાવનાપૂર્વક જે પણ કર્મ થા વિચાર કરવામાં આવે છે તે કર્મ અગર વિચારના આપણે શુભામ બની જમ્મએ છીએ, તત્કાલજ માલિક-ધણીનું રૂપાન્તર શુભામમાં થઈ જાય છે. ‘હું’ અને ‘મહાર્’ એ વિચારરૂપી મોજાં ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થવા માંડ્યાં એટલે તેની સાથે સાથેજ આપણે માટે શુભામગીરીની શૃંખલા ધડાતી જાય છે અને ‘હું’ અને ‘મહાર્’ એ અધ્યાસ જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે તેમ તેમ આપણી શૃંખલા અધિકતર જડ અને કષ્ટપ્રદ થતી જાય છે. એટલા માટેજ કર્મ-યોગ કહે છે કે, આ જગતરૂપી એક મહાન અને અતિ સુંદર ચિત્ર જગતકર્તાએ ચિતરેલું છે તેના દષ્ટારૂપેજ રહીને તેના દર્શનનો આનંદ લેટો, અને તેમાં શીખવા જેવું હોય તે શીખો; પરંતુ ત્હેમાં લેશ માત્ર આસક્તિ, મમતા કે હીનતા થઈ જાય નહિ તેની ખાસ કાળજી રાખજો. આ જગતમાંની કોઈ પણ વસ્તુ થા સ્થિતિ પ્રત્યે “મહારી” એવો અસત્ય શબ્દ કદી પણ વિચારમાં કે ઉચ્ચારમાં લાવશો.

નહિ. “મ્હાઈ” એ શબ્દ મનમાં કે મુખમાં આવતાંની સાથેજ આપણા માટે દુઃખનું બીજ રોપાય છે. આપણી આસપાસનાં અને બીજા પેઠે સર્વ મનુષ્યોને પ્રભુનાં બાળકો તરીકે સમજીને તથા તેમની પ્રત્યેક કૃતિને બાળલીલા તરીકે જોઈને આનંદ કરે, એ બાળકો અને એ ક્રિયાઓ પ્રત્યે “મ્હાઈ” એવો વિચાર પણ આવવા ન દેતા. ‘મ્હાઈ’ ઘર, ‘મ્હાઈ’ શરીર, એમ પણ માનસો કે બોલસો નહિ. ‘મમતા’ એજ સર્વ દુઃખ અને સંકટોનું મૂળ છે. વાસ્તવિક જોતાં શરીર ત્હમ્હાઈ નથી, મ્હાઈ પણ નથી, અને કોઈનું પણ નથી. સૃષ્ટિના કાયદાનુસાર હજારો દેહ આવે છે અને જાય છે; અને ત્હેના જવા આવવામાં આપણે માત્ર સાક્ષીભૂતજ છીએ. જે માત્ર એકલા શરીરની યોગ્યતા જોઈએ તો એક બિંત અથવા ચિત્રથી અધિક નથી. તો પછી આપણે એ માટીના ગોળા સાથે એટલા બધા આસક્ત થા માટે થવું જોઈએ? એકાદ ચિત્રકારને બોલાવી કોઈ ચિત્ર દેવાવે છે, તો તે મનુષ્ય ચિત્ર દાઢી આપીને ચાલતો થાય છે, અને પછી એ ચિત્ર સંબંધીની વાત ત્હેના સ્મરણમાં પણ હોતી નથી; પરંતુ ત્હેજ મનુષ્ય બ્યારે ચિત્ર ‘મ્હાઈ’ છે, એવી ભાવના કરે છે કે, તત્કાળજ એક નવું બંધન ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ બંધન ઉત્પન્ન થતાં સાથેજ ત્હેનાં સહચારી જે દુઃખો તે પણ આવવાનાંજ.

એટલા માટે કર્મયોગ પોકારી પોકારીને કહે છે, ‘હુ’ અને ‘મ્હાઈ’ એ બોટી ભાવનાનો—એ બોટા અધ્યાત્મનો પ્રથમજ ત્યાગ કરો; અને એ ભાવના ઉપર પૂર્ણ સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત થાય, એટલે એને આંતરમાં દહ કરીને ચિત્તમાં અહંપણના એક પણ ભાવને ઉત્પન્ન થવા દેશો નહિ. બસ, એટલું સાધ્ય થયું એટલે પછી જગતમાં ગમે ત્યાં વિચરો, ગમે તેટલાં કર્મ કરો પણ જરા સરખું પાપ ત્હમને લેશ માત્ર સ્પર્શ કરી શકતાનું નથી. જન્મથીજ

કમળ પાણીની અંદર રહે છે, પણ પાણી ત્હેને ચોટી ચકતું નથી; તેવીજ રીતે જ્યાં સુધી ત્હમારા મન ઉપર ત્હમારું સ્વામીત્વ છે ત્યાં સુધી પાપ અને દુઃખ ત્હમને સ્પર્શ કરી શકવાનાં નથી. આનું નામજ વૈરાગ્ય અને એજ ઉદાસિનતા. એવી ઉદાસિનતા વગર કોઈ પણ પ્રકારનો યોગ સાધ્ય થઈ શકતો નથી. એજ સર્વ યોગનો મૂળ પાયો છે, પણ ઉદાસિનતા એટલે શું એની કલ્પના બરાબર થવી જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય ધરખાર છોડી લંગોટી ધારણ કરી, કંદમૂળનો આહાર કરી અરણ્યવાસ કરે પરંતુ જો અંતરમાં ઉદાસિનતા-અનાસક્તિ ન આવી હોય અને પોતાના શરીરનેજ એ સર્વસ્વ માનીને અને તેના હિતનેજ ઇતિર્કર્તવ્યતા માનતો હોય તો તે વિરક્ત નહિ પણ અનુરક્તજ છે. ઉદાસીનતા-અનાસક્તિને બાલ્ય વેશ સાથે કોઈ પણ જાતનો દરજ્જાત સંબંધ નથી, એનો મુખ્ય સંબંધ તો આંતર-મન સાથેજ છે. ‘હું’ અને ‘મહાર્’ એ બંધનનો વાસ બાલ્ય દેહમાં નહોતાં અંતઃકરણમાંજ છે. ખરૂં છે કે, બાલ્ય વસ્તુ આનું જ્ઞાન થવામાં ઇન્દ્રિયદ્વારા દેહ પણ કારણુ બને છે, પણ તે વસ્તુઓ સાથે બાંધી લેનારી અહંતા મમતારૂપી શૃંખલા તો અંતઃકરણમાંજ તૈયાર થાય છે. એટલા માટે ‘હું’ અને ‘મહાર્’ એ બાવના દૂર થઈને બાલ્ય પદાર્થ સાથેનો આપણો અધ્યાસ તુટયો એટલે પછી અનાસક્તિ—ઉદાસીનતા—આપો-આપજ પ્રાપ્ત થવાની. એકાદ મનુષ્ય રાજા હોઈને સર્વ પ્રકારના ભોગ ભોગવતો હોય તો પણ ઉદાસીન હોઈ શકે, અને બીજને એકાદ લંગોટી ધારણ કરીને પણ અત્યંત આસક્ત હોઈ શકે. એટલા માટે કર્મમાર્ગમાં પણ પ્રથમ ઉદાસિનતા પ્રાપ્ત કરવી અને પછીજ કાર્યધરાયણ થવું જોઈએ. એ ઉદાસીનતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એ જો કે દુર્લભ છે તો પણ એ માર્ગ કર્મયોગ સારી રીતે દર્શાવે છે. આસક્તિનો ત્યાગ કરવા માટે કર્મયોગમાં એ માર્ગ દર્શાવેલા

છે. એક માર્ગ નિરીશ્વરવાદી ભોકાને માટે છે. જેઓને પરમેશ્વરમાં તેમજ બહારની કોઈ પણ પ્રકારની મદદ માટે વિશ્વાસ હોતો નથી; તેવા ભોકાએ પોતાની સ્વયુદ્ધિ અનુસાર જે કાર્ય સાફ અને કરવા જેવું હોય તે પોતાની ઇચ્છાથીજ કરવું જોઈએ. તેમને માટે તેમની સદસદ વિવેકયુદ્ધિજ મહોદા આધારરૂપ છે. તેમણે મનને ઉદાર રાખી સ્તુતિ નિંદાની, સુખ દુઃખની અને જ્યાજ્યાની પરવા ન કરતાં પોતાના કાર્યમાં સારી પેઢે જોડાઈ જવું જોઈએ.

પરમેશ્વરમાં વિશ્વાસ હોય તેવાઓને માટે બીજો માર્ગ કહેલો છે, અને તે ધણું સુગમ છે. એવા મનુષ્યોએ સદૈવ પોતાના કર્તવ્ય-પરામણ્ય રહીને સર્વ કાર્ય કૃષ્ણાર્પણ કરવાં જોઈએ, અને પ્રભુ પ્રિત્યર્થેજ કરીને પ્રભુની કૃપા અથવા સન્નિદિ સિવાય અન્ય કશાજ કળની કામના રાખવી જોઈએ નહિ. તેઓ જે કાંઈ જુઓ, સાંભળે, ખોડે, વિચાર કરે, અને કાંઈ પણ કર્મ કરે, તે સધળું ઈશ્વરનેજ અર્પણ કરે છે. પોતાને હાથે જે કાંઈ શુભ કર્મ અને છે તેને માટે તેઓ પોતાની જરા પણ સ્તુતિ કરતા નથી; કેમકે કાર્ય પરમેશ્વરનું અને તે તેની કૃપાથીજ કરામલું માનીને તેને માટેની સ્તુતિ પણ પ્રભુ પ્રત્યેજ તેઓ થોડ્ય ધારે છે. સર્વ કર્મો પ્રભુનીજ મિલકત હોઈ આપણે તો પ્રભુના નિમિત્ત માત્ર અથવા આગાધારક સેવક છીએ એમજ ધારીને અહંકારથી સદા તેમણે દરજ રહેવું જોઈએ; અને શુભ કર્મ કરવાની પ્રત્યેક પ્રેરણાને પ્રભુની આગા માનવી જોઈએ. તેમજ જે કાંઈ ઉપાસના કરો છો, જે જે કાંઈ જુઓ છો, અને જે કાંઈ કરો છો તે સધળું તેમજ અર્પણ કરીને નિરાસક્તપણે રહો *

* यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषिदद्यासि यत् ।

यत् पश्यसि कौतये कुर्वन्मदर्पणम् ॥ श्री. अ. गी.

પોતાની અંદરના સાંત શાવ અને પરમ સુખ તથા શાંતિને અનુ-
ભવે. આપણું સઘળું શરીર, મન, વચન અને પ્રત્યેક કર્મનો પરમે-
શ્વરમાં સદાને માટે હોમ કરી નાખો. અમુક્યમાં અમુક્ય બાલ પદ-
ધોની આહુતી આપીને હોમ કરવા કરતાં ત્હમારા નાનકડા 'અહ-
પણાની' આહુતી એવા સંકલ્પ સાથે આપો કે, " રાત્રિ દિવસ
સંપત્તિનો શોધ કરતાં કરતાં આ જગતમાં સર્વ સંપત્તિરૂપ તુંજ
મ્હને સ્હમનયો, માટે મ્હારો આત્મા ત્હારીજ અંદર અર્પણ કરું છું;
પ્રીતિ પાત્રની શોધમાં સર્વ પ્રીતિનું પાત્ર તુંજ મ્હને મળ્યો, માટે
મ્હારો આત્મા ત્હારીજ અંદર અર્પણ કરું છું. " આ મંત્રનો અહ-
નિશ જાપ જપો કે, " આ જગતમાં મ્હારા માટે કંઈ પણ નથી,
કોઈ પણ વસ્તુ સારી, નખળી યા ગમે તેવી હોય, તેથી મ્હને શું,
મ્હને ખીજ કશાની પરવા નથી, હું સઘળું ત્હારીજ અંદર અર્પણ
કરું છું. " બ્યાં સુધી એ વિચાર રોમે રોમમાં, પ્રત્યેક નાડીમાં, અને
આખા શરીરમાં નખથી તે શીખા પર્યંત વ્યાપી જાય ત્યાં સુધી, એ
ભાવના સદાકાળ ભાવ્યા કરો. પોતાપણનો હોમ ચાલુ રાખો. પરિ-
ણામે એ ભાવના ત્હમારા નખશિખ પર્યંત રોમેરોમમાં અને આજુએ
આજુમાં વ્યાપી જશે અને ત્હમારા સ્વભાવ રૂપજ ખની રહેશે. આવી
ચોખ્ખતા આવ્યા પછી જોઈએ તો રણયુદ્ધમાં જઈને પોતાની પ્રચંડ
શીર હાકથી મેલને પણ ફુગવી દો; પરંતુ તમે શાંત અને મુક્તજ છો
એમ ત્હમને સ્હમનયો.

સામાન્ય વ્યવહારમાં આપણે જેને કર્તવ્ય કર્મ કહીએ છીએ,
તે કર્મો કર્મયોગનાં કર્મોની અપેક્ષાએ હલકી પામરીનાં છે, તો પણ
તે કર્મો આપણે દરરોજ કરવાંજ પડે છે. પરિણામે આપણે જોઈએ
છીએ કે આવાં કર્મો મત્તેની વિશેષ કર્તવ્ય ભાવના દુઃખનુંજ કારણ
બધ પડે છે. આમ થતાં તે કર્મોનું " કર્તવ્ય " એ રૂપ મરી જાય

હું અને એક પ્રકારના બાધિનું રૂપ ધારણ કરીને તે પ્રતિદિન આપણા ઉપર અધિકારીક આક્રમણ કરી આપણું સમગ્ર જીવન મનપ્રાપ્ત બનાવી દે છે. એવી રાખીટ દશામાં જે કંઈ કરવાનું ચિત્તમાં આવે છે તે બધું કર્તવ્યરૂપ જાણે છે. અને એવા કર્તવ્યભ્રમના ચરખામાં આપણે એક વખત જઈ પડ્યા એટલે પછી આખા આયુષ્ય પર્વત ત્હેમાંથી આપણો છુટકો જ થવાનો નહિ. ઉદાહરણને મધ્યાન્હ કાળનો સૂર્ય જેમ વસ્તુને બાળી નાખે છે તેમ એ કર્તવ્ય-ભ્રમ પણ આપણા આખા આયુષ્યની હોળી કરી નાખે છે. સંસાર-ચક્રમાં પૂર્ણ ફસાવા સાથે કર્તવ્યભ્રમને લીધે ગુલામની દશાએ પહોં-એલા આવા પામરો તરફ દષ્ટિપાત કરે એમ એમ ! સવારે ઉઠ્યા ત્યારથી ત્હેમનાં માની લીધેલાં કર્તવ્યો ત્હેમની પૂઠે એવાં તે લાગી પડે છે કે ત્હેની આડે તે જિવારાઓને સ્નાન કરવાનો કે પ્રાર્થના કરવાનો પણ અવકાશ મળતો નથી. સવારથી તે રાત્રે સ્નાન સુધી એવાં કર્તવ્યનો બોળે ત્હેમના ઉપર લાદેલો જ હોય છે. કામ ઉપરથી ઘેર આવ્યા એટલે કામને લગતા વિચારો ત્હેમનું માથું ખામા કરે છે અને સ્વપ્નમાં પણ તે “ કર્તવ્ય પ્રિયાય ” ત્હેમનો કંડો મૂકતો નથી. જિવારાઓને સારી ઉંઘ પણ આવવા પામતી નથી, એટલું જ નહિ પણ અફસોસની વાત છે કે કર્તવ્યના ભ્રમને વશ પડેલા તે પ્રાણીઓ એને એજ ભ્રમ અને ભ્રમને લીધે જેમ એકાદ દ્રામનો ધોડો દોડતે-દોડતે પડી જાય એમો મોઢામાં લગામ સંહિત માર્ગમાં જ મરણને ઘરણું ચાલે છે ત્હેવી જ દશા આપણા એવા કર્તવ્યના ગુલામોની થાય છે. આજકાલ સામાન્ય વ્યવહારમાં જેને આપણે “ કર્તવ્ય ” નું નામ આપીએ છીએ ત્હેની એવો જ પ્રકાર અને પરિણામ ચોતરફ આપણા જિવાઓ આવે છે. નિર્વાહ અને સંમંદ વગેરેનાં બીડે પડ્યા નોકરીમાં અને ખાસ સુવા વગેરેમાં આવો વખત માળવો એવી કંઈ કર્તવ્યમાં

મનના ન કરાય. નિષ્કામ અનાસક્ત ચિત્તપૂર્વક અને વિવેકપૂર્વક કેવળ ધર્મરપ્રિત્તર્ય ઉન્નતિપ્રદ કર્મ કરવાં એનું નામજ કર્તવ્ય છે. ઈદ્રિયસુખ, ધનસંપ્રદ વગેરેની કામનાનાજ શુભામ આપો દિવસ બની રહેવું જોઈએ નહિ. ઈદ્રિયો અને મનની તુચ્છ વાસનાઓ તમ કરવા માટે વિવેક અને ધર્મરહિત કર્મો કરીને ત્હેને “ કર્તવ્ય ” નું નામ આપવાનું અત્યારે બહુ સહેલું થઈ પડ્યું છે. ફાવે ત્હેનું અપમાન કરવું, ફાવે તેમ જુલું પ્રપંચ વિશ્વાસઘાત કરવાં, અને કોઈ સારો માણસ કાંઈક કહેવા માગે તો બચાવ કરવો કે, “ મું કરવું, મ્હારું કર્તવ્ય હોવાથી મ્હારે કરવું પડે છે ! ” આવી રીતે પોતાની વિષમતૃષ્ણા—ધનતૃષ્ણાના ખાડો સામો કળી ન જાય તેટલા માટે તેના ઉપર “ કર્તવ્ય ” ના શબ્દ પુષ્પ ખિછાવી દેવામાં આવે છે. પોતાની ગમે તેવી સ્વાર્થમય પ્રવૃત્તિને દેશહિતનું, મિત્રહિતનું, લોક-સેવાનું, વગેરે રૂપ આપી દઈને ત્હેને ઓથે ગમે ત્હેવાં કામ અને સ્વાર્થ છુપાવી દેવામાં આવે છે. “ કર્તવ્ય ” શબ્દનો આજ અર્થ અત્યારે અનેક ટેકાણે ધુસી ખેડેલો જણાય છે !

એવી અને એથી પણ હલકી રીતે અનેક મનુષ્યો સંસારરૂપી કુવામાં ગોથાં ખાય છે; અને દ્રવ્ય ઇત્યાદિ ઇચ્છિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાને માટે જીવ સટોસટના પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ “ કર્તવ્ય ” નો ખરો અર્થ સમજતા નથી. આવા મનુષ્યોના મનમાં જે જે કામો કરવાનાં આવે છે તે પોતાના સુખ સ્વાર્થને લીધેજ ધણું કરીને આવે છે. અનેક જન્મોના અધ્યાસ અને મહાવરાને લીધે માણસને એમજ સમજાઈ ગયું હોય છે કે, ઈદ્રિયજન્ય સુખ એજ સર્વસ્વ છે અને તે મેળવવાને માટે જે કાંઈ કામ કરવાં પડે તે સર્વ “ કર્તવ્ય ” જ છે.

કામલા તરીકે—એક દેશમાં ક્ષત્ર એ નામની કિયા કે શબ્દજ નથી એટલે ત્યાં પતિપત્નીના કર્તવ્યની ભાવના પણ હોતી નથી.

આવા દેશમાં ગમે તે સ્ત્રી પુરુષ ગમે તેની સાથે અને ગમે તેટલાની સાથે વિવચ વ્યવહાર કરીને પરિણામે અનેક વ્યાધિ ભોગવ્યા પછી તે એ લક્ષ કરવાનું શીખે છે. આ લક્ષ તેઓ પોતપોતાના મુખને માટેજ કરે છે; પરંતુ એવો રિવાજ લાંબો વખત ચાલતાં પછી “ પતિ પત્નીનાં કર્તવ્યો ” નિર્માણ થવા માંડે છે.

જ્યારે કોઈ પણ વ્યાધિ પ્રખર સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે તેને આપણે રોગના નામથી ઓળખીએ છીએ, અને જ્યારે તે વ્યાધિ ઇર્ષ્ય-ગુણો થઈ જઈને આપણી દષ્ટિમાં ન આવી શકે એવા રૂપમાં આવી જાય છે, ત્યારે તેને વ્યાધિ તરીકે માનવાનું ભુલી જઈને “ મહારી પ્રકૃતિજ એવી છે ” એમ આપણે કહેવા માંડીએ છીએ. અર્થાત્ પેલા વ્યાધિનેજ પ્રકૃતિનું નામ આપી દેઈએ છીએ. તેવીજ રીતે ઈદ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ એ વાસ્તવિકરીતે એક વ્યાધિજ હોવા છતાં તે વ્યાધિ દીર્ઘકાળ પર્વત આપણા મનમાં રહેવાથી આપણે તે વ્યાધિને “ કર્તવ્ય ” એવું ભપકાદાર નામ આપીએ છીએ.

જગતમાં જ્યાં ત્યાં બહુધા આવોજ વ્યવહાર પ્રચલીત છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં જેને આપણે “ કર્તવ્ય ” કહીએ છીએ તેનો ઉપયોગ એટલાજ પુરતો હોય છે કે, તેથી આપણે પણ ધર્મ સુધી પહોંચતા અટકીને કાંઈ પણ શુદ્ધિમાં રહીએ છીએ. નીચલી કોટીના મનુષ્યો કે, જેમની કલ્પનામાં ઉપલા કરતાં વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનો વિચાર આવી શકતો નથી, તેઓની વધારે અધોગતી ન થાય એટલા પુરતાંજ એ “ કર્તવ્ય ” ઉપયોગી છે, પણ જેઓને કર્મયોગીજ થવાની ઈચ્છા છે, તેઓએ તો કર્તવ્યની એ સામાન્ય કલ્પનાને દૂરથીજ નવ ગળના નમસ્કાર કરવા જોઈએ. હમારા મહારા જેવાઓ માટે એવા પ્રકારનાં કર્તવ્યો ઉપયોગી નથી. શરીર અને સંબંધીઓ વગેરેને માટે કરવા જેવું હોય તે બનતા પ્રકારે કરે; પણ તે કર્તવ્યના “ બાકિ ”

મી બહીને ન કરો. આપણા જેવાઓએ તો કર્તવ્યના નામનો ભૂત ઉભો કરીને કોઈ આપણને અમુક કાર્ય કરવાની ફરજ પાડી શકે, એ માત્ર સ્વપ્ને પણ ન લાવવી જોઈએ. આપણે આ વાત સદા હૃદયમાં રાખવાની છે કે, કોઈએ ફરજ પાડવાથી મા કોઈની બીકથી આપણે કોઈ પણ કામ કરીશું તો તેનું પરિણામ આસક્તિમાંજ આવશે; માટે કર્તવ્ય કર્તવ્યનો વિચાર દૂર ફેંકી દેઈને આપણું સર્વસ્વ ઇશ્વરમાં અર્પણ કરો. આપણો દેહ, મન અને આપણું સર્વસ્વ ઇશ્વરના ચરણમાં સમર્પણ કરી દો.

આ કર્તવ્ય બળવવામાં જન્મતાં બધાંજ કર્તવ્યનો સમાવેશ અને સમાપ્તિ થઈ જાય છે, અને પછી એક પણ કર્મ “કર્તવ્ય” તરીકે કરવાની ફરજ રહેતી નથી. આ સંસારરૂપી દાવાનળમાં કર્તવ્ય રૂપી પ્રચંડ અગ્નિ પ્રાણી માત્રને બસીભૂત કરી રહ્યો છે, ત્યાં આ અગ્નિપરેણુ રૂપી અમૃત પાન કરો, એટલે એજ અગ્નિ ત્હમારે માટે ચંદ્રના જેવો શીતળ થઈ ત્હમને અનુપમેય સુખ શાન્તિ આપશે.

ઉદાણથી જોતાં ક્રિયા માત્રમાં ખરેખરે કર્તા કારવતા તો જુદો હોઈને આપણે તો માત્ર ત્હેના ઇચ્છાવાહક સેવકજ છીએ. ત્હેની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાથી ત્હેને લગતા લાભહાનિ અથવા બક્ષિસ કે શિક્ષા સાથે આપણને કંઈ પણ સંબંધ રહેતો નથી. જો ત્હમને બક્ષીસની ઇચ્છા હોય તો શિક્ષાને માટે પણ ત્હમારે તૈયારજ રહેવું જોઈએ. શિક્ષામાંથી છૂટવાનો માત્ર એકજ માર્ગ છે કે, બક્ષીસની લેણમાત્ર પણ ઇચ્છા કે ભાવના ઉત્પન્ન થવા દેવી નહિ; કારણ કે શિક્ષા અને બક્ષીસ, સુખ અને દુઃખ, લાભ અને હાનિ એ પ્રત્યેક બેઉકું એક બીજાની સાથે સંબંધ જોડાયેલું હોઈને જ્યાં એક

* અર્થ - જે કહેવામાં આવે છે તે છદ્ધાસુની ઉચ્ચ મેડીવાળાઓ મારેજ કોઈ પ્રકાર વિષયી માટે નથી જો માસ ચાદ રાખવું. મંત્રી સ. સા.

હોય ત્યાં ખીજું જવાનું જ. એ મુમય કદાપિ વિમુક્ત થવાનું જ નહિ. એક બાજુએ સુખ છે તો બીજી બાજુએ દુઃખ છે; એક તરફ શુદ્ધિ છે તો બીજી તરફ મૃત્યુ છે. જો તમારે મૃત્યુની પેલી પાસે સદાના સમિધદાનંદમય જીવનમાં જવું હોય તો હાલના અસત્ય-જડ-દુઃખમય જીવનની આસક્તિનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. એવી સ્થિતિમાં જ્યારે તમને પ્રવેશ કરશે ત્યારે હાલનું શુદ્ધિ અને મૃત્યુ બેઉ એક સરખાં અથવા એક રૂપ જ સ્વમત્ત્વના માંડશે. હાલની ચેડે અહંમત્ત્વમય જીવન આજુ રાખવા છતાં તેને બચાવે દુઃખ રહીત કેવળ સુખવાળું અને અચળ બનાવી શકવાની કલ્પના તો નહાનાં બાળકોને જ માટે ધષ્ટિ છે. જેની દષ્ટિ સત્ય જ્ઞાનમય થવા માંડે છે તે તો એ કલ્પનાનો સત્ત્વ ત્યાગ કરીને સુખી થાય છે; માટે કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં સ્તુતિ અથવા બક્ષીસની લેશમાત્ર આસક્તિ કરશે નહિ.

કોઈ પણ સત્કાર્યનો આરંભ કર્યો એટલે તહેનાથી આપણું જોરવ વધશે એવો વિચાર આવવા લાગે છે. એકાદ નિરાશ્રીત હંડમાં થોડા પૈસા આપ્યા કે, આપણું નામ ક્યાં ક્યાં વર્તમાન પત્રોમાં આવ્યું તેની શોધ આપણે પ્રથમજ કરવાના. આવી ફોજો અને તુણાઓના પરિણામે આપણને દુઃખની પ્રાપ્તિ એક નહિ તો બીજી રીતથી યા બાબતથી થવી જોઈએ. જેઓએ જગત ઉપર ધણાજ મહાન ઉપકાર કર્યા છે એવા અનેક અપ્રકટ મહાત્માઓ થઈ ગયા છે પણ તેઓ પોતાનાં નામ કે નિશાનની લેશ માત્ર પણ પરવા નહિ કરતાં જગતને છોડી ગયા છે એવા અપ્રકટ મહાત્માઓની તુલનામાં બુદ્ધ અને ક્રાઈસ્ટ જેવાઓ પણ ઉતરતી પંક્તિના લેખાય. તેમણે પોતાનાં નામ માત્ર પણ કોઈની જાણમાં આવવા દીધાં નથી. અનંત-કાળ દરમ્યાન પ્રત્યેક દેશમાં એવા સેંકડો મહાત્માઓ થઈ ગયા છે,

અને પોતાનું ઇષ્ટાર્થ કરી આસ્થા મળા છે. તેઓએ પોતાના શાંત અને અપ્રકટ જીવનદ્વારા જગતના ઉપર જે અનંત ઉપકારો કર્યા છે, તેમના અતિ મહાન વિચારોના સમય આવતાં પુરૂષ અને કાષ્ટિય રૂપે જગત આગળ પ્રલક્ષ દૃષ્ટિઓએ ચમકે. અસામાન્ય મહાત્માઓ પોતાના જ્ઞાનવડે નામ કે કીર્તિ મેળવવાની લેશ માત્ર પણ ઇચ્છા કરતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેથી ઇચ્છા કરવાનું જરા પણ કારણ કે બ્યાજબીપણુંજ તેમને જાસતું નથી. તેઓ પોતાના વિચારો જગતને મારે છોડી અલિપ્ત રહે છે. પોતાની સ્તુતિનો એકાદ શબ્દ સાંભળવો અથવા પોતાના નામનો એકાદ નવો ધર્મ અગર પ્રાપ્ત કાઢવો, એવો વિચાર સરખો પણ તેઓને ઉદ્ભવતો નથી. ખરા મહાત્માઓની એવી સ્થિતિ હોય છે. જેઓ નિત્ય શાંત હોય છે, અને સત્ય પ્રેમમાંજ અવસાન મેળવે છે, તેઓજ શુદ્ધ સાત્ત્વિકતાની મૂર્તિ છે. હિમાલયની એક ગુફામાં એરા એક યોગી મહાત્માનાં મૂર્તિ દર્શન થયાં હતાં. એવી અદ્ભૂત મૂર્તિ મહારા જોવામાં કદિ પણ આવી નથી. તેનું પોતાપણું-અહંકાર-એટલે સુધી નહિ થઇ મનું હતું કે, તેના અંતરમાંથી મનુષ્ય ભાવનાજ નહિ થઇ ગએલી; અને તેને બદલે સર્વથા ધૃષ્ટિ અંશજ ભરાઇ ગયેલો કહી શકાય. તેના એકાદ હસ્તને કાઢી પણ આવીને કરડી ખાય તો તે તુર્તજ પોતાનો ખીંજો હસ્ત તેની આગળ ધરતો; અને 'પરમેશ્વરની ઇચ્છાજ એવી છે' એમ તે બોલતો. જે જે કાંઇ થાય છે તે સઘળું પરમેશ્વરની ઇચ્છાથીજ થાય છે, એવો તેનો સત્ય-દૃઢ નિશ્ચય થઇ ચયો હતો. તેનાં દર્શન સાધારણ રીતે કાઢીને પણ થતાં નહિ, તથાપિ તે પ્રેમ અને જ્ઞાનની કેવળ ચિન્મૂર્તિજ હતા.

એવા સાત્ત્વિક પુરુષોથી કંઇક ન્યૂન સત્ત્વવાળા લોકો અપજ સ્વભાવના હોય છે. જેઓ સાત્ત્વિક પુરુષોની પાસેથી મેળવેલા જ્ઞાનનો-

ઉપદેશ-પ્રચાર કરવાનું કામ કરે છે. ઉત્તમ કોટીના મનુષ્યો મહાન સહવિચારેને કેવળ સાત રીતે એકત્ર કરતા રહે છે; ત્યારે આ દ્વિતીય વર્ગના લોકો જેવા કે—યુદ્ધ અને કાષ્ટરિત તે વિચારેનો સ્થળે સ્થળે પ્રચાર-ઉપદેશ કરે છે અને ધર્મનો વિસ્તાર કરે છે. જાતમ યુદ્ધના ચરિત્રમાં “ હું પચીસમો યુદ્ધ છું ” એમ વારંવાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમના ચોવીસ યુદ્ધ કોણ હતા, તેઓએ શું કહ્યું છે વિગેરે હકીકત આપણા માનવ જાતીને ઉપલબ્ધ નથી; તોપણ તેઓનાજ જ્ઞાનના જળ વડે જેની જ્ઞાનરૂપી ધમારતનો પાયો ચણાયો હતો તે પચીસમો યુદ્ધજ માત્ર આપણા જાણવામાં આવ્યો છે. અતિ ઉચ્ચ કોટીના મહાત્માઓ સર્વદા સાત અને અજ્ઞાતજ હોય છે. વિચારના સત્ય સામર્થ્યને જાણનારા માત્ર તેજ પુરુષો હોય છે. તેઓને પૂર્ણ ખાત્રી થએલી હોય છે કે, જો તેઓ કદાચ એકાદ ગુહામાં જઈને માત્ર પાંચજ સત્ય વિચારો કરે અને પછી તે સ્થાનનો ત્યાગ કરે, તોપણ પેલા પાંચ વિચારો ચિરંજીવજ રહેવાના. એવા શુદ્ધ સખળ વિચાર-તરંગો પર્વતની અનેક ગુહાઓ ફેાડીને અને અનેક સમુદ્રો ઓળંગીને અખીલ સૃષ્ટિમાં ફેરી વળે છે—પ્રસરી રહે છે, અને જ્યાં પણ જો પણ વ્યક્તિ તહેને ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય હોય છે તહેમના હૃદયમાં અને મસ્તિષ્કમાં ઉડા પ્રવેશી જઈ તહેમને જાગૃત કરી દે છે. પછી તે મનુષ્યો એ વિચારેને પોતાની વાણી અને આચરણમાં વ્યક્ત કરે છે. જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે જગ્યાએ જગ્યાએ ફેરીને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવામાં વારંવાર વાદવિવાદ પણ થવાનો, અને અનેક પ્રકારના અંતરાય પણ આવવાનાજ. એમ કરવાને માટે પૂરેપૂરા રજોગુણની અપેક્ષા પણ ખરી; અને એમ કરવાથી કરનારમાં રહેલું રંજસ ધસાતું ચાલી સત્વ ખીલતું પણ ચાલે છે. વળી

એ ઉપદેશ-મતભેદ-ચર્ચા-અંતરાય ઈત્યાદિના પ્રતાપથી, ઉચ્ચ કક્ષાના મહાત્માઓના મુંગા વિચારોને મહત્ત્વ નહિ કરી શકે એવા હજારો અને લાખો જીવોને પોતાથી મેળવી અને પચાવી શકાય તે જાતનો ઉન્નતિપ્રદ માનસિક ખોરાક મળ્યા કરે છે. જેમકે જે જુદા જુદા વિચાર ધરાવનાર માણસો અમર્યા એકા હશે વા ચાલ્યા જતા હશે તો ત્હેની કાંઈને ખમર નહિ પડે; પરંતુ તેઓ ચર્ચા અને વાદ-વિવાદ કરવા મંડી પડ્યા હશે તો 'મ્હોરું લોકોનું' ટાળું ત્હેમની આસપાસ " શું છે, શું છે " કરતું ભેગું થઈ જશે અને જાતેનું કહેવું બાળવા મથીને તે વાત આખા ગામમાં ફેલાવી દેશે. અતિ ઉચ્ચ કક્ષાના મહાત્માઓ પોતાની શુદ્ધ સાત્ત્વિક અવસ્થાને લીધે છેક એકાંતમાં અને મુંગા રહેવા છતાં પણ ઉપદેશ કરતાં બહુ વધુ પ્રમાણમાં અને ઉચ્ચ પ્રકારની લોકસેવા બજાવી શકતા હોવાથી ત્હેમને પોતાને માટે ઉપર પ્રમાણેનું કાર્ય કરવું ઉચીત અને આવશ્યક હોતું નથી. શંકર, બુદ્ધ, કાષ્ઠ્ય વગેરે જેવા પુરૂષો ગમે તેટલા મહાન હોય તો પણ ઉપર કલા તેવા અતિ ઉચ્ચ મહાત્માઓ કરતાં તો ત્હેમનો દરજ્જો નીચોજ છે. આપણાં હૃદયમાં રજસ, તમસનો-વિકારનો થોડો પણ અંશ હોયા વગર જગતમાં આવીને કામ કરવું એ શક્ય નથી. કોઈ પણ કર્મ એ નામ પડ્યું એટલે ત્હેનાં મૂળમાં સાત્ત્વિક આસક્તિ પણ લેશ માત્ર તો હોવાનીજ. અલ્પમત્ત અમુક કક્ષાએ પહોંચ્યા પછી એવી આસક્તિ અને ત્હેનાં પરિણામ બંધનકારક નહિ થઈ શકતાં એક ખાસ જુદીજ વ્યવસ્થાથી તે પરમાર્થોજ જગતમાં વહેંચાઈ જાય છે; પરંતુ તે દશા આવવા અગાઉ તો પૂર્ણ નિરાસક્તિ આવવાને ખાતર સાત્ત્વિક આસક્તિનું પગથીયું પણ ચડડવુંજ પડવાનું. કર્મના એ સ્વભાવ-નિયમજ છે; પરંતુ એકાદ ક્ષુદ્ર વા સામાન્ય કાર્ય કરીને તે બદલ મહાકીર્તિની અપેક્ષા કરવી

એ તો દેવળ મૂર્ખતાજ છે. જેની ધૃત્તિ-સત્તા-સિવાય એક તત્ત્વપણું પણ હાજી શકતું નથી અને જે એક તુચ્છમાં તુચ્છ ક્રિડાતી પણ પૂર્ણ કાળજી રાખે છે, એવો જે પરમાત્મા ત્હેવી સંયુગ્મ ઉભા રહીને આપણા ક્ષુદ્ર કાર્યનો દરેક પીટાવવો એ શું આપણને શોભે છે ? ખરેખર એમ કરવું એ પરમેશ્વરનો ઉપહાસજ કરવા જેવું છે. “ જેવી ધૃષ્ટિરેચ્છા ” એટલુંજ કહેવાની આપણી યોગ્યતા છે.

સત્વગુણ પ્રધાન અસામાન્ય પુરષોને જગતમાં પ્રત્યક્ષપણે કાંઈ પણ કાર્ય કરવું પડતું નથી, કારણ કે તેઓમાં આસક્તિનો કિંચિત્ પણ અંશ રહેલો હોતો નથી. તેઓનું અંતર બ્રહ્માનાંજ લીન થયેલું હોય છે, તેઓની સમજણી ધૃત્તિઓ પણ બ્રહ્મમયજ હોય છે અને સદોદ્દિષ્ટ બ્રહ્મચિંતન એજ તેઓનો ઉદ્યોગ-પ્રવૃત્તિ હોય છે; તેઓને કોઈપણ ક્ષતવ્ય કરવાનું અવશિષ્ટ હોતું નથી. આવા ઉત્તમ કોટિના પુરષો સિવાયના અન્ય સર્વ પુરષોના ભાગ્યમાં જગતમાં જ્ઞાન પ્રચાર વગેરે બાળતત્ત્વ સ્થૂળ કાર્ય કરવાનું હોય છે; પરંતુ તેમ કરવામાં ત્હેમણે પણ “ આપણે મદદ કરીએ છીએ ” એવો વિચાર માત્ર પણ ચિત્તમાં આવવા દેવો જોઈએ નહિ; કારણકે મનુ પોતે સ્વતંત્ર રીતે કોઈપણ મદદ કરવાને શક્તિમાન નથી. વળી આ વિશ્વરૂપી બ્યાયામશાળામાં આપણે કોઈને માટે કાંઈ પણ કરીને આપણને પોતાનેજ મદદ કરીએ છીએ. કર્મનું ચથાર્થ રહસ્ય એજ છે. એ રહસ્ય ધ્યાનમાં રાખી કર્મ કરે જઈએ, અને કર્મ કરવાનો એવો વિશિષ્ટ હક્ક પરમેશ્વરની કૃપાથીજ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે એવી ભાવના દઢીબૂટ થાય એટલે કોઈપણ પ્રકારની આસક્તિ મનમાં જન્મ પામશે નહિ. મહારાજ ત્હમારા જેવા લક્ષ્યાવધિ ભોકો પોતાની જાતને આ જગતમાં મહાન માને છે, પણ મહાઈ કે ત્હમાઈ મરણ થયું કે તુર્તજ પાંચ મીનીટમાંજ મૃત્યુ અને ત્હમને જગત ભૂલી જાય છે. માત્ર પરમેશ્વરનુંજ જીવન

અનંત છે. યદિ સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરની સત્તા-સ્ફુર્તિ ન હોય તો એક ક્ષણ માત્ર પણ જીવી શકવાને હું કે ત્હમે શક્તિમાન નથી. સર્વ કરતા કાર્યતા તો એજ છે. જગતમાંનું સર્વ સામર્થ્ય પણ ત્હેનુંજ છે, અને તે સર્વ દૃશ્ય અને અદૃશ્ય શક્તિઓ પણ ત્હેનીજ છે. ત્હેનીજ ઇચ્છાથી-આજ્ઞાથી વાયુ વાય છે, સૂર્ય પ્રકાશે છે, માણસો જીવે છે અને મૃત્યુ આક્રમણ કરે છે. સર્વ પણ તેજ છે અને સર્વાન્તર્યામી પણ તેજ છે. ત્હેની પૂજા કરવી એટલીજ આપણી યોગ્યતા છે. પૂજનું ફળ ત્હેનેજ અર્પણ કરો. શુભકર્મો કેવળ ત્હેનેજ માટે અને ત્હેનીજ આજ્ઞાથી કરવાનાં છે એવી ભાવના દઢ કરો એટલે અનાસક્તિ આપો. આપજ ત્હમારામાં ઉત્પન્ન થશે અને આપણને જકડી લેનારાં સર્વ અંધનો તુટી જઈને આપણે મુક્ત બની રહીશું કે જે મુક્તિ મેળવવાનું કર્મયોગનું સાધ્ય છે.

કર્મયોગ—પ્રકરણ ૮ મું.

કર્મયોગનો આદર્શ.

વેદાન્તની આ એક અતિ ઉચ્ચ અને ત્રિશણ કલ્પના છે કે મનુષ્ય બિન બિન માર્ગનું અવલંબન કરવા છતાં પણ સર્વનું પ્રાપ્ત્ય સ્થાન—પહોંચવાનું ઠેકાણું એકજ છે. એ માર્ગ સામાન્યતઃ ચાર પ્રકારના છે. કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, રાજયોગ અને જ્ઞાનયોગ. આ વાત દરેકે ધ્યાતમાં રાખવી જોઈએ કે—એ ચાર માર્ગ બિન બિન પ્રકારના છે, તોપણ તેઓને પરસ્પર કાંઈ સંબંધ નથી એમ નથી. તેઓના નામમાં જોટલી બિનતા દેખાય છે તેટલી તેના પ્રત્યક્ષ આચારમાં નથી હોતી. એમાં બહારની કંઈક વધારે બિનતા દેખાય તોપણ તત્ત્વતઃ તેઓમાં અત્યંત નિકટનો સંબંધ છે. તેઓ પૈકી જે માર્ગમાં જે સ્થૂળ બ્યવહારની અધિકતા દેખાય છે તે ઉપરથી તે માર્ગને એકાદ વિશિષ્ટ નામ આપવામાં આવ્યું હોય છે પણ તેથી કરીને એ માર્ગમાં ઈતર માર્ગનું કોઈ પણ તત્ત્વ અંતર્ભૂત નથી એમ નથી. એકાદ મનુષ્ય કર્મયોગી હોય એટલે પછી તે જ્ઞાની ન હોય અથવા ન થાય એમ નથી. એકાદ મનુષ્ય ભક્ત હોય છતાં તે રાજયોગી પણ હોઈ અથવા થઈ શકે. કોઈ મનુષ્ય જ્ઞાની હોઈને ભક્ત પણ હોય. એકાદ મનુષ્યમાં કોઈ માર્ગનું સ્વરૂપ વિશેષ દેખાતું હોય, તે ઉપરથી તેને અમુક માર્ગનો આપણે કહીએ છીએ એટલુંજ. એ ચારે માર્ગ આરંભમાં જુદા દેખાય છે; પરંતુ તેઓનું લક્ષ્ય એકજ હોઈને આગળ જતાં તે માર્ગો એક બીજાની સમીપમાં આવવા માંડે છે, અને છેવટે એકરૂપ અને એક જ થઈ જાય છે, તેવીજ રીતે જન્મતના સર્વ ધર્મ અને પંથોનું.

પર્યવસાન છેવટે બ્રહ્મને સમજાવ્યાં થાય છે.

તે સદૃશ શું છે, તેનો ઉલ્લેખ મ્હેં પૂર્વે કર્યો છેજ. મુક્તિ એજ તે સર્વનું સાધ્ય છે. જગતમાં સર્વ વસ્તુઓ માત્ર મુક્તિનેજ માટે પ્રયત્ન કરી રહી છે. સદૃશ પદાર્થથી સધને તે મનુષ્ય પર્યત અને જડ પદાર્થથી સધને તે જગતમાંના અતિ હ્રિય એવા જીવાત્મા પર્યત સર્વનો પ્રયત્ન જાણ્યતાં કે અજાણ્યતાં માત્ર મુક્તિ મેળવવાને માટેજ છે. મુક્તિ મેળવવાના પ્રયત્નોના પરિણામ રૂપજ આ સધળું વિશ્વ છે. જગતમાંના પ્રત્યેક અણુ એક બીજાથી મુક્ત થવાને માટેજ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે; પરંતુ ઈતર પરમાણુઓ તેને અટકાવીને પકડી રાખે છે. આપણી પૃથ્વી પણ સૂર્યના સપાટામાંથી છુટીને આગળ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે, અને ચંદ્ર પણ પૃથ્વીના પાસમાંથી છુટવાને માટે પ્રત્યેક ક્ષણે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. વિશ્વની પ્રત્યેક વસ્તુમાં આસપાસના બંધનો છોડીને અનંત તત્ત્વમાં જઈ બળવાનો સ્વભાવ હોય છે. જાણે કે અજાણે પરંતુ કેવળ એજ એક હૃદયથી પ્રેરાઈને સત્પુરૂષો ઈશ્વરની બક્તિ કરે છે અને ચોર લેકો ચોરી કરે છે. બંનેમાં કર્મનો મૂળ હેતુ તો એકજ છે; પરંતુ એ હેતુને સિદ્ધ કરવાનો માર્ગ જોનો અયોગ્ય હોય છે તેને આપણે દુર્જન અથવા પાતકી એવું નામ આપીએ છીએ, અને યોગ્ય માર્ગ લેનારને આપણે સંજ્ઞન અથવા પુણ્યાત્મા કહીએ છીએ. માર્ગ યોગ્ય કે અયોગ્ય હોય પણ હેતુ તો બંનેનો માત્ર મુક્તિનોજ હોય છે. બંને જણ બંધનોથી કંટાળેલા હોઈ તેમાંથી છુટવાને મંથન કરી રહ્યા છે. જો એ બંધનો વિષેનું ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય છે તે તેમાંથી છુટવાને માટે ઈશ્વર-રાધન વગેરે બરા માર્ગો લે છે; અને “પોતાની પાસે જગતના અણુક પદાર્થો નહિ હોવાથી પોતે બદ્ધ-દુઃખી છે” એવી અયોગ્ય માન્યતામાં પડીને એવી નિર્ધન સ્થિતિથી કંટાળેલા મનુષ્ય તે વસ્તુઓ મેળવવાને માટે ચોરી વગેરે અયોગ્ય માર્ગ ગ્રહણ કરે છે.

‘મહારી પાસે અમુક વસ્તુ નથી’ એ વિચારેન અહિં આ બંધન-
દુઃખરૂપ છે, અને તેથી તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય એટલે તે પાશમાંથી મુક્ત
થવાય, એ ભાવનાથીજ ચોર ચોરી કરે છે. આ પ્રમાણે ખરી કે ખોટી
સમજણથી ખરે કે ખોટે માર્ગે જગતના ચચ્ચમાવત જડ અને ચેતન
સર્વ પદાર્થો મુક્તિનેજ માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. એટલું તો ખરૂં કે,
“આપણે મુક્તિનેજ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ” એવું જ્ઞાન કેટ-
લાકને હોય છે અને કેટલાકને બીલકુલ નથી હોતું; અને એજ કારણને
લીધે બનેલા માર્ગ જુદા પડી જઈને અંતિમ પરિણામ પણ વિપ-
રીતજ આવે છે. “આપણી વાસ્તવિક ઇચ્છા શું છે અને તે પૂર્ણ કર-
વાને માટે કયો માર્ગ યોગ્ય છે” તેનું બરાબર જ્ઞાન જેને થયું છે એવા
સાધુ પુરૂષો યોગ્ય માર્ગપર આરૂઢ થઈ, છેવટે સદાને માટે અનિર્વાચ્ય
ચેતન્ય અને આનંદની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે ચોરને પોતાની
વાસ્તવિક ઇચ્છા અને તેને પુરી કરવાના સત્ય ઉપાયનું જ્ઞાન નહિ
હોવાથી તે વિપરીત માર્ગનું અવલંબન કરીને ઉલ્ટો વધારે બંધનમાં
સપડાય છે. એટલા માટે આપણને શાની જરૂર છે અને તે મેળ-
વવાનો યોગ્ય માર્ગ કયો છે તેનું બરાબર જ્ઞાન મેળવવું એ
પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે આવશ્યક છે.

જગતમાં ચાલતી સર્વ ધડભાંગ મુક્તિના પ્રદેશ પ્રતિ જવાને
માટેજ છે. સર્વ ધર્મો એજ તત્ત્વને સૂચિત કરી રહ્યા છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં
સૂચિત કરેલાં નીતિતત્ત્વો અને સ્વાર્થ ત્યાગનું મૂળતત્ત્વ પણ એજ છે.
જીવાત્માને અનેક જન્મથી લાગેશે. દેહાધ્યાસ દૂર થઈને તે મુક્ત
થાય, એટલા માટેજ દરેક ધર્મનો અવતાર થએલો છે. જે સમયે કોઈ
મનુષ્યને આપણે કાંઈ સત્કર્મ કરતા અથવા ખીજનું બહું કરતા બોધ્યો
છીએ તે સમયે તેની મુદ્દિ “હું” અને “મહાર” એ સક્રિય
પ્રદેશને ઝાળંગીને કાંઈક આગળ મથેલી હોય છે એમ આપણને

સ્પષ્ટ સ્હમજાય છે. આમ છતાં પદોપકારમાં દેખાઈ આવતો એ સ્વાર્થ ત્યાગ મને તેટલો મ્હોટો હોય તો પણ એજ છેવટનું પગથીયું નથી. એ વાત અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. પરહિતને ખાતર પ્રાણનું દાન આપવામાં પણ ધણીવાર કીર્તિ મેળવવાનો સ્વાર્થ હોવાનો સંભવ છે; ત્યારે ખરૂં અંતિમ સાધ્ય તો એજ છે કે “હું” અને “મ્હાઈ” એ ભાવનાનો સંપૂર્ણ નાશ થાય. સર્વ ધર્મો અને નીતિશાસ્ત્રોનો એજ વાત સ્હમજાવવા તરફ ઝોક છે. મનુષ્યને એવો પૂર્ણ ત્યાગ કરી શક્યા પછી તેની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની થતી હશે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, એવો મનુષ્ય અમુક નામ અને આકારવાળો મટીને તે વિશ્વવ્યાપી બની જાય છે. સંકલ્પને બદલે અનંત-અનિત્યને બદલે નિત્ય-દુઃખરૂપને બદલે સુખરૂપ બની જાય છે. વિશ્વમાં જે કંઈ દૃશ્ય અદૃશ્ય વસ્તુ સ્થિતિઓ છે અને કદાપી શકાય તેમ છે તે સર્વ તેજ એવો મ્હોટો બની જાય છે. “હું” અને “મ્હાઈ” માનવાવાળી તેની ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ એકવાર અનંત તત્ત્વમાં દૂષી એટલે પછી તેનો પત્તો ન લાગતાં અનંતરૂપજ બની જાય છે. સર્વ ધર્મ, સર્વ નીતિશાસ્ત્રો અને સર્વ તત્ત્વશાસ્ત્રો એજ સાધ્યને સાધવાનો ઉપદેશ કરી રહ્યાં છે. એ સ્થિતિનું વર્ણન સાંભળીને દેહાધ્યાસ રૂપી પિશાચે પૂર્ણ પછાડી નાખેલો એકાદ મનુષ્ય તો ભયભીતજ બની જાય છે; પરંતુ જગતમાં ધણીવાર એવી કોટીનાજ મનુષ્યો નીતિ તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરતા જણાય છે; પરંતુ એમ કરવામાં પણ અજાણપણે તેઓ એજ સાધ્યનો ઉપદેશ કરતા હોય છે. એવા દેહાધ્યાસવાળા મનુષ્યે એવી એકાદ બાબતમાં સ્વાર્થ ત્યાગરૂપ નીતિનું પ્રાલન કર્યું, તેથી કંઈ નીતિની સર્વ સીમાને તે પહોંચી ચુકતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ એવી પૂર્ણ સીમા નક્કી કરવા જેટલી અક્કલ પણ તેનામાં આવવી શક્ય નથી. નીતિશાસ્ત્રનું પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો પણ વિશ્વરૂપે થતાં સુધી વચમાં ક્યાંય પણ અટકવું પરવડે.

તેમ નથી; એટલાજ માટે અમે કહીએ છીએ કે દેહાધ્યાસ તથાને વિચરણ થવું એજ છેવટની પાયરી છે. પછી તે પાયરી કોઈ પણ માર્ગે સિદ્ધ કરવામાં આવે તે પ્રશ્ન મહત્વનો નથી. અમારા અને દેહાધ્યાસીઓના નીતિમાર્ગમાં ફરક એટલોજ છે કે હેમનામાં પોતાની વિવેકયુદ્ધિને છેવટ સુધી વળગી રહેવાની હિમ્મત હોતી નથી, અને હેમનીજ યુદ્ધિએ હેમને દશવિદ્યા અતિમ સાધ્યને વળણીને હેમને જમ થાય છે.

જે સુક્તિને માટે સર્વ જગત અનેક પ્રકારની ધડબાંગ કરી રહ્યું છે, તે સુક્તિને માર્ગે દર્શાવેલા એજ કર્મયોગનું લક્ષ્ય છે; અને સ્વાર્થને વિસારીને અનાસક્ત મનથી કર્મ કરવાથી મોક્ષ મળે છે એમ કર્મયોગનું કથન છે. એકંદરે વિવેચનનું તાત્પર્ય એજ છે કે સ્વાર્થપ્રેરીત કર્મ આપણને આપણા-સાધ્ય-મોક્ષથી દૂર લઈ જાય છે અને અનાસક્તપણે કરાયેલું પ્રત્યેક કર્મ આપણને આપણા સાધ્યની નિકટ લઈ જાય છે. આથી કરીને નીતિ અને અનીતિની વ્યાખ્યા એજ છે કે, સ્વાર્થપ્રેરિત કર્મ અનીતિવર્ધક અને નિસ્વાર્થપણાનું કર્મ નીતિવર્ધક છે. અનીતિવર્ધક અને નીતિવર્ધક ક્રમોની વ્યાખ્યા આટલી સરલ છે ખરી; પરંતુ તે કર્મોનું પ્રત્યક્ષ અવહારિક સ્વરૂપ નક્કી કરાવવું તેવું સરલ નથી. કારણકે મહે. પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જનસમાજ તહેને માટે એકમત નહિ હોઈ બિન બિન સ્વરૂપમાં માને છે. વળી અમુક સંજોગોમાં ને અમુક સમાજમાં જે પ્રકારનું કર્મ નિઃસ્વાર્થી ગણાતું હોય તેજ કર્મ બીજા સમાજમાં કે બીજા સંજોગોમાં કેવળ સ્વાર્થી ગણાય છે; માટે અમુક કર્મ સ્વાર્થી અને અમુક નિઃસ્વાર્થી છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક કરાવવું શક્ય નથી અને તેથીજ એવાં કર્મોની એક સર્વસામાન્ય વ્યાખ્યા કહેવામાં આવી છે. દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિને અનુસરીને વિહિત કર્મ કયાં

અને અવિહિત કર્મ ક્યાં તે દરેકે પોતાની મેળેજ સુકરર કરવાં જોઇએ. અખીલ જગતનો અંતિમ હેતુ સુકિતજ છે, અને નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી કર્તવ્ય કરવાં એજ મોક્ષનો માર્ગ છે. નિઃસ્વાર્થતા પૂર્વકનો પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક શબ્દ અને પ્રત્યેક કર્મ આપણને સુકિતની સમીપ લાઈ જાય છે, અને એટલાજ માટે તે નીતિવર્ધક કહેવાય છે. પ્રત્યેક ધર્મ અને પ્રત્યેક નીતિશાસ્ત્રના વિવેચનમાંથી નીતિની એજ વ્યાખ્યા ફલિત થતી હોય એમ આપણને વિચાર કરતાં માલૂમ પડશે. કોઇ પુછે કે નીતિ એવી જ શા માટે હોવી જોઇએ અને મનુષ્યોએ એજ પ્રમાણે શા માટે કરવું જોઇએ ? એનો ઉત્તર એજ કે “ પરમેશ્વરની એવી આજ્ઞા છે. ” કેટલાક ગ્રંથમાં પણ નીતિ એ પરમેશ્વરની આજ્ઞા છે એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે. નીતિ વિષયક વિચારોની ઉત્પત્તિનું મૂળસ્થાન ગમે તે હોય તોપણ ત્હેના અંતરમાં “ નિઃસ્વાર્થ ” એજ તત્ત્વ અંતર્હિત હોય છે. નીતિ અથવા ધર્મદૃષ્ટિથી આ સિદ્ધાંતનું ઉચ્ચપણું આટલું સ્પષ્ટ છે, તોપણ “ તૂં પોતાને વિસરી જ ” એટલું કહેતાં વારમાંજ કેટલાક લોક ગભરાઇને બચલીત થઈ જાય છે ! આવા ક્ષુદ્ર અહંભાવની સાથે મડાગાંઠ પાડી બેઠેલા મનુષ્યને ત્હમે પૂછશો કે, જે મનુષ્ય પૂર્ણ નિઃસ્વાર્થી છે, જેને પોતાના વિષે જરા પણ વિચાર નથી, જે પોતાને માટે કંઈ પણ કર્મ કરતો નથી કે પોતાને માટે એક શબ્દ પણ બોલતો નથી, તે મનુષ્યને માટે “ પોતે ” એ શબ્દજ ક્યાં રહ્યો ? તે જ્યાંસુધી અહંભાવનોથી વિચાર કરે છે, પોતા માટેજ કૃત્ય કરે છે અને પોતા માટેજ બોલે છે; ત્યાંસુધીજ ત્હેના મનમાં પોતાપણું-અહંભાવ-હોઈ શકે છે. પરંતુ જ્યારે તે જીજ્ઞાસુ માટે, જગત વિષે અને સર્વનાં સંબંધમાં વિચાર કરવા લાગ્યો એટલે ત્હેનો અહં-મમભાવ ક્યાં રહ્યો ? તે તો ત્હેનામાંથી સર્વથા સદ્ગુણ માટે પ્રયાણજ કરી ગયો. એટલેકે એક શરીર કે કુટુંબમાંથી વધીને અનેક શરીર અને કુટુંબ-

વાળો બની ગયો. કશું છે કે:—

અહનિજ પરોવેતિ, ગણના લઘુ ચેતસામ્ ।

ઊદાર ચરિતાનાંતુ, વસુધૈવ કુટુંબકમ્ ॥

આવી રીતે ધર્મશાસ્ત્ર અને નીતિતત્ત્વોનું ઐશ્વ્ય કર્મયોગમાં થતું હોય છે “ નિષ્કામપણે સત્કર્મ કરીને મુક્તિ મેળવો ” એવો તેઓનો ઉપદેશ છે. કર્મ યોગીએ કોઈ પણ એકાદ મતપંથના ઉપર વિશ્વાસ રાખવોજ જોઈએ એમ નથી; કિંબહુના પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ ત્હેને માન્ય ન હોય તો પણ ચાલી શકે. આત્મા કોણ છે અને પરમાત્મા કોણ છે ઇત્યાદિ પ્રમેયોની ધડબાંગ કરવા બેસવાનું પણ તેને પ્રયોજન નથી. આ સહાડાવણ હાથનો દેહ તેજ હું અથવા એ દેહમાં સમાઈ ગયો છું, તેજ હું છું, એ બૂઝ બાગીને પોતાનું ખરું સ્વરૂપ જાણવા—અનુભવવાનો માર્ગજ એવા કર્મયોગીનો નિરાજો હોય છે. એવા કર્મયોગીએ પૂજાનો આખો માર્ગ પોતેજ વટાવવો જોઈએ. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણમાં ત્હેણે સ્વાર્થ વિસરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે પ્રમેયો પુદ્ધિની અનેક આંટીકુટીથી અને લાંબા પ્રયાસથી સમજી શકાય છે, તેજ પ્રમેયો કર્મયોગીને કર્મો કરીને પ્રત્યક્ષ અનુભવવાનાં હોય છે. તેને કોઈ પણ પંથ, ધર્મ કે મતની મદદ હોવાનો સંભવ નથી. અનન્ય ભક્તિવડે ભક્તને અથવા અત્યુચ્ચ જ્ઞાનવડે જ્ઞાનીને જે અનુભવ સાક્ષાત્કાર થાય છે તેજ સાક્ષાત્કાર કર્મયોગીને કર્મવડે થાય છે.

હવે એક બીજો પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહે છે. કર્મ એટલે શું ? જગતનું બહુ કરવું એટલે શું ? આપણા હાથે તે જગતનું શું બહુ થઈ શકવાનું હતું ? એ પ્રશ્નપરંપરાનો ઉત્તર કેવળ નિરપેક્ષ—પરમાર્થ દૃષ્ટિથી આપવામાં આવે તો “ નહિ ” અને સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી આપવામાં આવે તો “ હા ” એજ આપી શકાય. ખરું છે કે આ જગતમાં ગુણ ને અવગુણ, સજ્જનો અને દુર્જનો વગેરે

હંદો પ્રથમથીજ ચાલ્યાં આવે છે. અનેક અવતારો, પેગંબરો, મહાત્માઓ અને ઉપદેશકો વગેરે થઈ જવા છતાં પણ જગતમાંથી એ વિષમતા દૂર કરી શકાઈ નથી; માટે જગતને—એક સરખી ઉચ્ચતાએ પહોંચાડી દેવાના તરંગમાં આપણે પડી જઈએ તો તે બાલીશતાજ છે, કેમકે વિષમતા તો પ્રાણીઓમાં જન્મથીજ હોય છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનું કારણ પણ સત્-રજ-તમ-સની વિષમતાજ છે. મનુષ્યમાત્રના સ્વભાવ અને બંધારણમાં એક બીજા કરતાં કેટલીક વિષમતા જન્મથીજ નહિ પણ ગર્ભાવસ્થાથીજ જોડવાઈ ચૂકેલી હોય છે. અહીંના (અમેરિકાના) ઈડિયન લોકો હજારો વર્ષથી અહીંનાજ રહીશ છે. હેમના આ દેશમાં તહમારા (ગોરા લોકોના) પૂર્વજો ગણીગાંઠીજ સંખ્યામાં આવ્યા હતા, છતાં હેઓએ અહીં

● પરંતુ આ ઉપરથી એમ નથી સ્હમજવાનું કે એ પેગંબરો વગેરેના અતિ ઉચ્ચ નિઃસ્વાર્થ પ્રયત્નો વધ્યા ગયા છે, અને તેમના પુરુષાર્થનો લાભ મેળવવા છતાં પણ તેના તેજ લાભ મેળવનારાઓ કશો પણ ફાયદો ન મેળવતાં અત્યારમાં પણ તેવા ને તેવાજ આ જગતમાં છે. ગંગાને સો વર્ષપર હતી તેવીજ કહેવામાં તેના કીનારા તેમજ પ્રવાહ વગેરે તેવાજ પ્રકારનું છે એજ દર્શાવવાની મતલબ હોય છે. બાકી પાણી તો કાણે કાણે કરોડો મણુ ભય છે ને તેને ઠેકાણે નહુંજ આવ્યા કરે છે. જગત અને તેમાં રહેનારા મનુષ્યોનું પણ તેવું જ છે. એના એજ મનુષ્યો ફરીને એના એજ દેશમાં પણ જન્મે ખરાં, પરંતુ આગલા જન્મમાં જેવાં હોય તેવાં ને તેવાંજ નવા જન્મમાં તેઓ નથી હોતાં. આગલા જન્મમાં મેળવેલાં પુણ્યપાપ, ઉપદેશ વગેરેને અનુસરીને તેઓ કાંઈ પણ સત્ત્વ વૃદ્ધિને પામેલાં—સુખરેલાંજ હોય છે. જનસેવામાં માંડમાંડ જીવ પરાવી શકતા હોય તેવા માણસોનું ચિત્ત ઉપર જણાવ્યા જેવા વાંચનથી પાછું પડીને સ્વાર્થમાંજ ન હુલ્લું રહે એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદનું ઉપર જણાવેલું કથન માત્ર સંક્ષેપમાંજ આપીને તેને માટે આટલી ટીપણી જરૂરી બારી છે. મંત્રી સ. શા.

કેટલો બધો અસમાન જમીન જેવો ફેરફાર કરી નાખ્યો? સર્વ મનુષ્યો સમાન સક્તિવાળા—સર્વ કાંઈ કરી શકે એવા હોય તો એ ઇંડિયનોજ એટલો બધો ફેરફાર કે સુધારો કરીને શહેરો કેમ બાંધી શક્યા નહતા? હમારા પૂર્વજોની સાથે આ દેશમાં એક જુદાજ પ્રકારની અસ્તિષ્ઠશક્તિ આવી હતી. હેઓના નિરાળાજ પૂર્વ સંસ્કારો હેઓની સાથે અહિં આવ્યા હતા; અને અહિંયાં અનુકૂળ ભૂમિ પ્રાપ્ત થતાંજ, તે સંસ્કારો દૃશ્ય સ્વરૂપમાં આવ્યા અને ઝુંપડાંઓને બદલે ઇંદ્રજીવનો અને વનોનાં ઉપવનો બની ગયાં. કહેવાની મતલબ એજ છે કે જ્યાંસુધી આ જગત ચાલે છે ત્યાંસુધી તેમાંથી વિષમાવસ્થાનો કદિ પણ નાશ થઈ શકે તેમ નથી, અને જગતમાં સર્વત્ર સમતા ઉત્પન્ન કરીને જગતને સુખી કરવાના આપણા પ્રયત્નો માત્ર પ્રલયકાળ સમયેજ સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે!

પરંતુ તે છતાં પણ ગુભ કલ્પનાથી પ્રેરિત અનેક પ્રકારનાં મહત્વનાં લોકહિતાવહ કાર્યો જગતમાં ચાલ્યા કરે એ પણ ઉપકારજ છે. જગતની (ત્રિગુણી) સમાન—અદ્રશ્યાવસ્થામાંથી હેને દૃશ્ય સ્વરૂપમાં આવવાને માટે જેમ વિષમતાની—અસમાનતાની જરૂર છે; તેવીજ રીતે જગતની સ્થિતિને માટે તે વિષમતાને હદમાં રાખવા મર્યાદિત રાખવાના પ્રયત્નોની પણ જરૂર છે, અને આવા માર્ગે પ્રયત્ન કરીને મનુષ્ય પોતાના મૂળ સમિચ્છદાનંદ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. માટે જગતને વધારે વિષમ થતું અટકાવવાના તેમજ પોતાના મૂળ સ્વરૂપ તરફ વાળવાના પ્રયત્નોની તેમજ જગતની સ્થિતિ બદલવા મથનારા અને તે સ્થિતિ કાયમ રાખવા ઇચ્છનારા એવા બન્ને પ્રકારના મનુષ્યોની જગતમાં એકસરખી જરૂર છે. આ બન્ને પૈકી જે એક પ્રકારની ઇચ્છા જેના અંતઃકરણમાં પ્રબળ હોય છે, તેદુરૂપ હેતુ હેના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે હેતુને અનુસરીને તે મનુષ્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જગતનું જ્યાં સુધી અસ્તિત્વ છે, ત્યાં સુધી એ બન્ને પ્રકાર

કાયમજ રહેવાના અને બન્ને પ્રકાર કાયમ છે ત્યાં સુધી જગતનું અસ્તિત્વ પણ હોવાનું; એવો એ પરસ્પરાવલંબી સંબંધ છે.

આ સંસારરૂપી મહાન ચક્રમાં બીજા અનેક પ્રકારનાં પૈટા ચક્રો એવી અટપટી રીતે ગુંથાયલાં છે કે, બસ આપણો હાથ ત્હેના ઉપર પડ્યો કે, તુર્તજ તે આપણને ત્હેના સપાટામાં લઇને આખાને આખા પીલી નાખવા ચૂકશે નહિ. આપણે સર્વ એમ ધારીએ છીએ કે, કરવા ધારેલું અમુક કર્તવ્ય કરી રહીશું, એટલે આપણને વિશ્રાંતિ મળશે; પરંતુ તે કાર્ય અડધું થતું ન થયું એટલામાં તો બીજું કર્તવ્ય તૈયાર થઇને વાટજ જોઈ રહેવાનું ! આપણે સર્વ એ પ્રચંડ સંસ્કારચક્રના સપાટામાં સપડાયલા છીએ. એમાંથી છૂટવાના માત્ર એજ માર્ગ છે. પહેલો માર્ગ એ કે, એ ચક્ર સાથે બિલકુલ સંબંધજ નાંખવો. આ માર્ગ બોલવામાં ધણોજ સહેલો છે, પરંતુ આચારમાં મૂકવો લગભગ અશક્ય જેવો છે. કરોડો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એકમાંજ એવો ખરો ત્યાગી બનવાની યોગ્યતા હોય છે. બીજો માર્ગ એવો છે કે, જગતમાંજ રૂબરૂ મારીને રહેવું અને કર્મનું રહસ્ય શીખવું, અને કર્મયોગનો ઉદ્દેશ એજ શિક્ષણ આપવાનો છે. સંસાર ચક્રની અંદર ને અંદરજ મગ્ન રહેવું; અને અનેક પ્રકારના અનુભવો મેળવીને સંસાર કેવો છે તેનું રહસ્ય જાણવું. આ પ્રમાણે ત્હેનું તત્ત્વ બરાબર સમજાઇ ચુક્યું એટલે પછી આપોઆપજ તેમાંથી બહાર નિકળવાની શક્તિ અને માર્ગ ખુલ્લા થઇ જશે, કેમકે બહાર નિકળવાનો માર્ગ પણ એ સંસારરૂપી ચક્રની અંદર હોય છેજ.

કર્મ એટલે શું? એ હવે આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. જગતનું અસ્તિત્વજ કર્મ ઉપર અવલંબીત છે એ પણ આપણે સમજી ચૂક્યા

છીએ, અને જમતને સર્વત્ર એક સરખું બનાવી દેવાની આશા રાખવી એ મૂર્ખતા છે. ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં સાચો વિશ્વાસ ધરાવનાર મનુષ્યને આ વાત પણ સત્વર સ્હમજાઇ જાય છે કે, ઇશ્વર કાંઈ અપૂર્ણ અથવા તો લૂલો લંગડો નથી કે, જેથી તેને પોતાના જગતને બીજાની મદદ ઉપર મૂકી 'દેવું' પડે. માટે જગતની સેવા કરવામાં “આપણા વિના જગત અટકી પડ્યું છે તે આપણે કરીશું તોજ અમુક બાબત બનશે” એવું મિથ્યાભિમાન જરા પણ રાખવા જેવું નથી. પણ આપણને મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા થઇ છે. અનેક વસ્તુ સ્થિતિઓ અને પરાધીનતાઓમાંથી છુટીને સત્વિદ્યાનંદ પદરૂપ મોક્ષને મેળવવાની આપણે બારે ગરજ થઈ પડી છે તે મહેત્તજાને પાર પાડવા માટેજ જગતની સેવા આપણે કરવાની છે. જેમ કોઇ માણસ ઠાકોરજીને યાજ ધરાવે છે અથવા કોઇ ભક્ત પોતાનું સ્વત્વ પ્રભુ ચરણમાં અર્પે છે તે કાંઈ પ્રભુ ભુખ્યા છે અથવા પ્રભુમાં ઓછપ છે, તેટલા માટે નહિ પણ એ પ્રમાણે કરવાથી પ્રભુનું સર્વસ્વ પોતાનું બની જવા રૂપ ધણોજ મોટો અનુપમ લાભ મળવાનો છે તેટલા માટેજ કરે છે. એજ પ્રમાણે પરાપકાર કરવાનો તે પણ પોતાના તન મન ધનરૂપ તુચ્છ પદાર્થોનાં તે માર્ગે ઉપયોગ કરવાના બદલામાં આપણને મોક્ષરૂપ કોટીગણું મહાન ફળ મળે છે તેટલા માટેજ કરવાનો છે. આવા ફળની આકાંક્ષા “ફળાકાંક્ષા” નથી ગણાતી, સંસારના માયીક પદાર્થો અને કીર્તિ વગેરેની લાલસાનેજ કામના-આસક્તિ વગેરે નામ અપાઈ તેવી કામનાનેજ ત્યજવાનું શાસ્ત્રો અને મહાત્માઓ ઉપદેશે છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય જનવર્ગ માટે સ્વાર્થત્યાગ અને પરસેવાનો જે એક માત્ર રસ્તો આ સંસારચક્રથી છુટીને મોક્ષ મેળવવા માટેનું રહેલો છે તે રસ્તે કેવી રીતે જવું અને તેમાં કેવી રીતે આમજી વધવું તથા કયે દરવાજેથી કેવી રીતે એ ચક્રમાંથી નિકળી જવું એને

લમ્બતો અનુભવસિદ્ધ માર્ગ દર્શાવેલો એ “ કર્મયોગ ” નું કામ છે. “ નિષ્કામકર્મ ” એ કર્મયોગનું મુખ્ય રહસ્ય છે અને એ નિષ્કામતા-પૂર્ણ નિષ્કામતા પણ આપણી વર્તમાન સ્થિતિ મુજબનાં કર્મો વિવેક મુદ્ધિપૂર્વક કરવાથી મેળવી શકાય છે.

“ જગતમાં ફલાણું કરવાની બહુજ જરૂર છે અને તે કરીને ભોકાને મ્હારે સુખી કરવા છે ” એવી રહમજીશુ અને અભિમાન ઐષ્ટ કોટીવાળાને તો ઉપલાં કારણોને લીધે જરા પણ ગમેજ નહિ; પરંતુ સામાન્ય યા કનિષ્ઠ કોટીવાળા પુરૂષોને આજસમાંથી ક્રિયામાં જોડવા માટે તેમજ પૂર્ણ સ્વાર્થપણામાંથી કાંઈ પણ સ્વાર્થત્યાગ તરફ વળવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપવા માટે એવી રહમજીશુ અને અભિમાન તેવાઓમાં જગાડવું અવશ્ય ઉપકારક થઈ પડે છે. પરંતુ એની સાથે આ પણ ખરૂં કે, આવાં તેમ ખરાબ કામો પણ એ મિથ્યાઅભિમાન અને રહમજીશુના દુરપયોગને લીધે ઘણાંય થઈ જાય છે. પોતાનો ધર્મ મનાવવા બળાત્કાર કરવો, ખુન કરવાં, લડાઈઓ જગાડવી-લડવી વગેરે અધમ પાપો પણ એવા માણસોના પ્રતાપે જગતમાં અનેકવાર અનેક રીતે થયા કરે છે.

મુક્ત થવાની જે લાલસા પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થમાં સ્વભાવથીજ રહેલી છે; તે ધ્રુવજા એવી બળવાન છે કે, પ્રાણીથી સ્વસ્થ બેસી શકાય તેમજ નથી. આમ છે તો પછી કર્મયોગ પૂછે છે કે ત્હમ્હારે માટે કર્મ કરવામાં બહારની શક્તિ યા મદદની જરૂરજ શા માટે હોવી જોઈએ ? સાંસારિક ભ્રમણાઓથી અને કદી પણ ખુટે કે પુરી પડે નહિ એવી લૌકિક કામનાઓથી પર થઈને કર્મ કરે. એ પ્રમાણે કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા અને પ્રયત્ન થતાં સર્વ યોગ્યતા વગેરે મેળવી શકાશે અને મોક્ષ પણ આવી મળશે એમ કર્મયોગનું કહેવું છે. બનતા નિષ્કામ ભાવપૂર્વક કર્મ કરવાનું શરૂ કર્યું એટલે ક્રમે ક્રમે સ્વાર્થનો

અને દેહાધ્યાસનો સમૂહનો લોપ થઈ જઈને “પરાર્થ” એજ ઇવ-
નનો દૃઢ સ્વભાવ બની રહેશે. અને એમજ છે, તો પછી કર્તવ્ય-
પરાયણ થવા અને રહેવા માટે બહારની મદદની ઇચ્છા શા માટે
કરવી ? “અમુક કાર્ય સાઈ અને કરવા જેવું છે” એમ આપણને
જાણાયું, એટલે તે કરવાની તત્પરતા આપણમાં હોવી શા આવવીજ
જોઈએ. આ લોકની ઇચ્છા તો શું પણ સ્વર્ગલોકની ઇચ્છાથી કરાયેલું કર્મ
પણ બંધનો ઉત્પન્ન કરે છે. સ્વાર્થની કિંચિત પણ ઇચ્છા હશે ત્યાં સુધી
કરાતું પ્રત્યેક શુભ કર્મ પણ આપણને મુક્તિથી દૂરજ રાખનાર થઈ પડે છે.

કર્મયોગનું હમેશાં એજ કથન છે કે, પ્રત્યેક કર્મ કરવામાં
ફળની આકાંક્ષા રાખવી નહિ. આ જગત જેમ આપણા માટે ઉત્પન્ન
થયું નથી તેમ આપણે પણ જગત માટે ઉત્પન્ન થયા નથી.
સર્વ કોઈ ઉત્પન્ન થયું છે પોતપોતાને માટે અને જે જે
કોઈ ઇચ્છી અથવા કરી રહ્યું છે તે પણ પોતપોતાને માટેજ છે.
આ જે બાહ્ય શરીર આપણને દેખાય છે તે જેમ આપણે પોતે-
આપણું વાર્તાવિક સ્વરૂપ નથી; તેજ પ્રમાણે આપણે જે કોઈ
કરીએ છીએ તે પણ વાર્તાવિક રીતે આપણે પોતે કરતા નથી. આ-
પણું ખરું સ્વરૂપ તો આ સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ અને કારણ ત્રણે શરીરને
સત્તા સ્ફુર્તિ આપનાર અને એ ત્રણેની અંદર તથા તેની બહાર અને
આખા વિશ્વમાં પણ વ્યાપી રહેલો એવો આપણો શુદ્ધાત્મા માને આ-
પણે પોતેજ છીએ. એ આપણું ખરેખરું પોતાપણું-સાચું સ્વરૂપ
આપણે પોતે સર્વ દેશ અને દાળમાં વ્યાપક, શાંત, નિર્વિકાર અને
સમિચ્છદાનંદમય છે-છીએ, અને તેટલા માટે કોઈ પણ પ્રકારના
બંધનમાં રહેવાની આપણે જરૂરજ શી છે ?

અનાસક્ત ચિત્તથી કરેલા પ્રત્યેક કર્મ નવાં બંધન નહિ વધા-
રતાં મૂળની સુંખલાની પણ એકેએક કડીને તોડી નાખે છે. અનાસક્ત

ચિત્તમાંથી નિકળતો પ્રત્યેક શુભ વિચાર જગતનાં અનેક પ્રાણીઓનાં બંધન તોડવામાં સહાયજીત થાય છે (અનેક ઋષિ મુનિઓની અદ્ભુત અમર વાણીનો હજારો વર્ષથી લાખો માણસોના હકમાં જે ઉપકાર થતો આવ્યો છે તે આ વાતની પ્રત્યક્ષ સાબીતી છે.) તો પછી આપણા સ્વજીવનને તો પુરેપુરું સદુદ્યોગી બનાવીને અત્યંત પવિત્ર બનાવે એમાં કહેવુંજ શું ?

અત્યાર સુધી કરાયેલું સર્વ વિવેચન અત્યંત સ્પષ્ટ હોવા છતાં તેને ગાંડાના બકવાદ જેવું કહેનારા ગુરુધંડાલો પણ જગતમાં પડ્યા છેજ. “ કર્મયોગ ” એ તો માત્ર મોઢાનીજ વાતો હોઈને કૃતિમાં આવવો અશક્ય છે, એમ કહેનારા અનેક લોકો મહેં જોયા છે. “ દર્શી પણ ઇચ્છા સિવાય કોઈ પણ કાર્ય મનુષ્યને હાથે બનવું શક્ય નથી અને તેથી ગીતાએ કરેલો નિષ્કામ કર્મનો ઉપદેશ સર્વથા અવ્યવહારિક છે ” એવું કહેનારા પણ અનેક મને મળ્યા છે; * પરંતુ અનાસક્ત ચિત્તથી કર્મ કરનારાને પરખવાનું યા શોધી કહાડવાનું નહિ બનવાથી તેમના જોવામાં તેવા માણસ નહિ આવ્યા હોય તેથીજ તેઓ એવું કહે છે; એટલુંજ નહિ પણ કેવળ પરોપકારનેજ માટે કર્મ કરવાં એ તો માત્ર ધર્મધર્મિતાજ છે એમ પણ તેઓ માને છે.

આ વિષયની સમાપ્તિ કરવા પહેલાં કર્મયોગને સંપૂર્ણ રીતે આચારમાં મૂકનાર એવા એક મહાત્મા સંબંધી એ શબ્દો બોલીશ. એ

* મોક્ષની ઇચ્છાને “ હામનાને ” ને બદલે “ જ્ઞાસા ” નું નામ રાસ્ટ્રીય ભાષામાં અપાયલું હોઈ સાંસારિક હામના પરત્વેજ “ હામ ” શબ્દ યોગ્યયલો છે. આ વાત ચોખ્ખી રીતે સમજી લેનારને તો આવું કંઈ સત્યજ લાગશે; પણ હામના હામના વચ્ચેના બેદ વિચારી સર્વોચ્ચ હામના કે જેના ફળ રૂપે તે સચ્ચિદાનંદ પદ મળે એજ હામના સર્વોત્તમ છે, એમ તો તેમને પણ હબુલ કરવુંજ પડે, એટલે આ બાબતમાં વાસ્તવિક મતભેદ જેવું રહેવું નથી.

મંત્રી સ. સ.

મહાપુરુષ તે ભગવાન યુદ્ધ છે. કર્મયોગનો આચાર પ્રત્યક્ષ કરી બતાવનાર એવો પુરુષ એકજ આ ભૂતલપર થઈ ગયો છે. જગતમાં આજ પર્યંત જેટલા ધર્મપ્રવર્તકો થઈ ગયા છે, તેઓના ચારિત્રમાં કેઈની કોઈ પ્રકારનો હેતુ પ્રધાન હતો. કેવળ અહેતુક એવું ચારિત્ર તો એકલા યુદ્ધનુંજ છે. + યુદ્ધ પછી જેટલા ધર્મ પ્રવર્તકો થઈ ગયા, તેઓના મુખ્ય બે વિભાગ કરી શકાય. એક તો પોતાને ઈશ્વરનો અવતાર; અને બીજા પોતાને પરમેશ્વરના કેવળ દૂત-કાસદ-ઈશ્વરનો સંદેશ મનુષ્ય જાતિને પહોંચાડનાર તરીકે ઓળખાવનારા. આવા પ્રકારના પ્રવર્તકો ગમે તેટલા ઉચ્ચ દરજ્જાના હોય અને તેઓની યુદ્ધિ પણ ગમે તેટલી શ્રેષ્ઠ હોય, તોપણ તેઓનાં કર્મો કેવળ અનાસક્ત ચિત્તથી કરેલાં ન કહેવાય. એક વાદવિવાદના પ્રસંગે ભગવાન યુદ્ધે કહ્યું હતું કે-ઈશ્વરના અસ્તિત્વ સંબંધી ત્હમારો ગમે તેવી અને ગમે તેટલી કલ્પનાઓ હોય પણ મ્હને તે જાણવાની ઇચ્છા નથી. માત્ર વાક્યાંડિત્યથી અને વાદવિવાદથી શો લાભ થવાનો છે? એવી રીતે કાળક્ષેપ કરવા કરતાં સારાં કર્મ કરો અને સારા થાઓ. એટલે જે કાંઈ સત્ય હશે તે ત્હમને પ્રત્યક્ષ જાણાઈ આવીને ત્હમે મુક્ત બની રહેશો. ત્હેમનું ચિત્ત એટલું બધું અહેતુક હોવા છતાં પણ ત્હેમણે બળવેલા કાર્યનો સોમોભાગ પણ કોઈ ત્હેમના પછી કરી શક્યું નથી. જગતના ઇતિહાસમાં એટલા અનાસક્ત ચિત્તથી એટલું મ્હોટું કાર્ય કરનાર અને નિઃસીમ ત્યાગ કરનાર એક પણ ઉદાહરણ આપણને મળી શકનાર નથી. આખી પૃથ્વીપર આજપર્યંત મનુષ્ય જાતિમાં માત્ર એકજ એવો નરરત્ન, તત્ત્વવેત્તા અને હિતચિંતક પુરુષ કિદય પામ્યો છે. આ મહાન તત્ત્વવેત્તા કિત્તમ પ્રતિના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપ-

+ મોક્ષની કામનારૂપ હેતુ યુદ્ધ ભગવાનમાં પણ રાજમાં-ત્યાગ સમયે-હતોજ; પણ આજળ દીપલીમાં જાણાવ્યા પ્રમાણે એવા હેતુને “કામના” ને બદલે “છાત્રાસા” શબ્દથીજ શાસ્ત્રીય જ્ઞાપમાં વ્યવહારવેતો હોવાની દ્રષ્ટિથી આ કથન અકીક નથી. મંત્રી. સ. સા.

કેશ કરતો હતો, છતાં પણ નીચતમ પ્રાણીને માટે પણ તેના અંતઃ-કરણમાં દયા વાસ કરી રહી હતી, અને ‘હું’ અને ‘મહાર્ગ’ એ સંપન્નો અર્થ પણ તે બૂલી ગયો હતો. ખરો આદર્શરૂપ અને કેવળ નિઃસ્વાર્થી કર્મયોગી તો એજ હતો. બુદ્ધિ અને અંતઃકરણ એ ઉભયની પરિપક્વ દશા એકત્ર થયેલી હોય તો તે બુદ્ધિમાંજ હતી. જીવન્મુક્તિ એથી અધિક ઉન્નત એવું રૂપ કોઈપણ સ્થળે પ્રાપ્ત થનાર નથી. મનુષ્ય જાત સન્માર્ગે વર્તિ થાય એટલા માટે એના જેટલો શ્રમ કરનાર એ પોતેજ હતો. એક વખત એમણે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે—“અમુક વાત અમુક જુના ગ્રંથમાં કહેલી છે, એટલા ઉપરથીજ તેને સત્ય માની લેશો નહિ; તેમ ત્હમારા આસ ઇષ્ટ અમુક વાત ખરી માને છે એટલાજ ઉપરથી પણ કોઈ વાત ખરી માનશો નહિ. વળી બાળપણથી વડીલોએ અમુક વાત કહેલી હોય એટલાજ ઉપરથી પણ તે વાત સત્ય માનશો નહિ; પરંતુ જે જે વાત ત્હમારા જાણવામાં આવે તે સર્વને પોતાની બુદ્ધિથી કસોટી પર કસી જુવો અને જુઓ. ત્હમને તે ઉત્તમ લાગે તોજ તેને સત્ય માનવી; એવા સત્ય પ્રમાણેજ પ્રત્યક્ષ આચાર કરો, અને અન્યને પણ તેજ સત્ય કહો અને તેમ કરવામાં અન્યને મદદ કરો.” જે મનુષ્ય અનાસક્તિથી; નહિ કે પૈસો, કીર્તિ કે અન્ય કોઈ પણ હેતુને માટે માત્ર કેવળ નિઃસ્વાર્થી વૃત્તિથી કામ કરે છે તેજ ખરો કર્મયોગી કહેવાય; અને જ્યારે મનુષ્ય એ પ્રમાણે કેવળ અનાસક્ત ચિત્તથી કામ કરી શકે ત્યારે તેને બુદ્ધની પદ્ધિ પણ મળી શકવી અશક્ય નથી. જગતને નવારૂપમાં ફેરવી નાખવાનું સામર્થ્ય પણ તેનામાં આવતું અશક્ય નથી. આવાજ પુરૂષો કર્મયોગના આદર્શરૂપ થઈ શકે. “નર-કરણી કરે તો નરકા નારાયણ હોય” એમ સત્પુરુષોએ એટલા માટેજ આપણને આશાસન આપેલું છે.

ॐ શાંતિ: ॐ શાંતિ: ॐ શાંતિ:

મનની શક્તિઓ.

(આ બ્યાખ્યાન લોસ એન્જલેસ કેલીફોર્નિયામાં ઇ. સ. ૧૯૦૦ ના
હિસેમ્બરની ૮ મી તારીખે આપેલું હતું.)

કેટલાક યુગો થયાં આખી દુનિયામાં અમરકાર-અલૌકિકતા તરફ
શ્રદ્ધા જોવામાં આવે છે. આપણે દરેકે અસામાન્ય બનાવો વિષે સાં-
ભળ્યું હશે, અને ઘણાકને તેનો સ્વાનુભવ પણ હશેજ. આ વિષયની
શરૂઆત કરતાં હું મહારા અનુભવમાં આવેલી કેટલોક ખીનાઓ વર્ણ-
વીશ. મહેં એક મનુષ્ય વિષે એવું સાંભળ્યું હતું કે, જો કોઈ પણ
મનુષ્ય તેની પાસે પ્રશ્ન પૂછવાના આશયથી જતો તો તરતજ તે મનુષ્ય
તેના પ્રશ્નો સાંભળ્યા વિના તે પ્રશ્નોના સર્વ ઉત્તર બરાબર આપતો,
અને એવી પણ ખબર મળી હતી કે તે ભવિષ્યના બનાવો પણ કહી
શકતો હતો. મહેને આશ્ચર્ય લાગવાથી મહારા થોડાક મિત્રો સાથે હું
તેને મળવા ગયો. અમે દરેકે કાંઈક કાંઈક પ્રશ્ન મનમાં જોડવી કાઢ્યા
હતા અને જુલી ન જવાય તે માટે અમે એ પ્રશ્નો કાગળમાં લખીને
અમારા ગજવામાં રાખ્યા હતા. તે મનુષ્યે અમારામાંથી એકને જોયો
કે તરતજ અમારા બધા પ્રશ્નો જોલી ગયો અને તેના ઉત્તરો પણ
આપી દીધા. પછી તેણે કાંઈ કાગળ ઉપર લખીને કાગળની ધડી
વાળી તેની પાછળ મહારી સહી કરાવીને કહ્યું કે, “ આના તરફ જોયા
વગર તમે તમારા ગજવામાં મુકી ઘો; આ તમારો પ્રશ્ન હતો અને
આ તેનો ઉત્તર છે. ” એજ પ્રમાણે અમારામાંના પ્રત્યેકને તેણે કહ્યું,
પછી તેણે અમારા જીવનમાં ભવિષ્યમાં જે બનાવો બનશે તે કહી
બતાવ્યા. પછી તેણે કહ્યું, “ હવે તમે તમારી ઇચ્છાનુસાર કોઈ પણ
ભાષામાંથી કોઈ પણ સ્વચ્છ અથવા વાક્ય વિષે વિચાર કરો. ” મહે

એક લાંબા સંસ્કૃત વાક્યનો વિચાર કર્યો કે જે બાપાથી એ મનુષ્ય તદ્દન અજ્ઞાન હતો. હવે તે બોલ્યો કે, “તમારા ગજવામાંથી પેલો કાગળ કાઢો.” તે બેતાં જણાયું કે તેજ સંસ્કૃત વાક્ય તેમાં લખેલું હતું. તેણે એ વાક્ય એક કલાક આગળથી લખ્યું હતું; અને વળી વિશેષમાં તેણે એવો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે મ્હેં જે લખ્યું છે તેજ વાક્યનો આ માણસ વિચાર કરશે, તે સત્યજ્ઞ હશે. અમારામાંના બીજા એક ગૃહસ્થને પણ એજ પ્રમાણે કોઈ પણ વાક્યનો વિચાર કરવાનું જણાવ્યું. તે ગૃહસ્થને પણ તેજ પ્રમાણે કાગળમાં લખીને સહી કરાવીને તે કાગળ ગજવામાં રાખવા આપેલો હતો. તેણે ઐરખીક વાક્યનો વિચાર કર્યો કે જે બાપા તે મનુષ્યના જણવામાં હોવાનો સંભવજ ન હતો. તે કુરાનમાંનો એક ફકરો હતો. મારા મિત્રે તેના કાગળમાં તે લખેલો બોલ્યો. અમારામાંનો બીજો એક વૈદ્ય હતો. તેણે એક જર્મન વૈદ્યકિય પુસ્તકમાંથી એક વાક્ય વિષે વિચાર કર્યો હતો. તે પણ તેને મારેના કાગળમાં લખેલું જણાયું. પહેલી વખતે હું કદાચ કોઈ પણ રીતે તેનાથી છેતરાયો હમણાં એમ ધારીને કેટલાક દિવસ પછી હું પુનઃ એની પાસે ગયો. આ વખતે પણ મ્હેં મ્હારી સાથે બીજા મિત્રો રાખ્યા હતા. આ પ્રસંગે પણ તે મનુષ્ય તેવોજ ફતેહમંદ નીવડ્યો.*

* મદ્રાસ ઈલાકાના “કુલકોનમ” કરખાનો બેશી ગોવિંદ ચેટ્ટીને લક્ષ્મી આ હકીકત હોય તો નવાઈ નથી. આ સેવક આજથી પચ્ચીસેક વર્ષપર (પૂર્વાશ્રમમાં) એક મહોમ્મદન મિત્ર સહિત તેની પાસે ગયેલો ત્યારે કપલા કરતાં પણ વધુ હકીકત બેવામાં આવી હતી. મદ્રાસ કે જ્યાંથી એ સ્થળ સોઅેક માર્ગે દૂર હશે, ત્યાંથીજ અમે બંનેએ અમારા પ્રશ્નો એક કાગળપર મોંથી રાખ્યા હતા તેમજ એક ફારસી કવિતાની લાઈન નક્કી કરી રાખી હતી. એ માણસ મ્હોટા બળ્ય કપાળવાળો અને આકરા સ્વભાવનો હતો.

ખીજ એક પ્રસંગે દક્ષીણના દૈદરાગાદ શહેરમાં હું હતો ત્યારે એક બ્રાહ્મણ વિષે મહેને કહેવામાં આવ્યું કે તે બ્રાહ્મણ અમણિત વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી શકતો હતો, અને તે ક્યાંથી કાઢે છે તે કોઈ જાણી શકતું નહિ. તે એક સભ્ય ગૃહસ્થ હતો અને ત્યાં તે વ્યાપારમાં જોડાયેલો હતો. એની યુક્તિઓ બતાવવાનું મહેને તેને કહ્યું, એવામાં એવું બન્યું કે, —તેને તાવ આવ્યો હતો; અને હિંદુસ્થાનમાં એક એક સામાન્ય માન્યતા છે કે જો કોઈ પવિત્ર મનુષ્ય પોતાના હાથ માંદા મનુષ્ય ઉપર મુકે તો તે સારો થાય છે. તે બ્રાહ્મણ મહારી પાસે આવ્યો અને મહેને કહેવા લાગ્યો કે, મહાત્માજી! જો તમે તમારો

તે પોતાની મહેનત બદલ ગૃહસ્થાશ્રમીઓ પાસેથી સાધારણ રીતે પ્રશ્ન દીકરું પાંચ લેતો. પોતાના મકાનની એક એકાંત ઓસરીમાં તે પોતાની સાથે અમને તેમજ એક ગાડીવાનને અમે દ્વિભાષી તરીકે સાથે લઈ ગયેલા તેને પણ લઈ ગયો અને અમને પોતાની સામે બેસાડ્યા. પછી અમારા પ્રશ્નો વિષે કોઈ પણ પુછ્યા ગાછ્યા વિના તે કાગળપર લખવા મંડી પડ્યો. વચમાં વચમાં તે આંખો મીચી દઈ કાંઈક હરો વિચાર કરતો હોય એમ જણાતું. વચમાં કોઈ કોઈ વાર કાડીઓની મૂઠી અમારી પાસે બરાવતો અને તેમાં કેટલી કાડી આવી તે ગણી લેતો. કોઈવાર તે “ દસથી કમ એવો કોઈ આંકડો બોલો, સોથી કમ એવો કોઈ આંકડો બોલો,” એવું એવું પુછી લેતો. અર્થાત્ પોણા કલાકમાં તેણે પોતાનું લખવાનું પુરું કરી તે કાગળો અમને સોંપ્યા અને કહ્યું કે, તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર વગેરે એમાં લખ્યું છે. પછી પેલો દ્વિભાષી કે જેને માત્ર થોડા કલાક અગાઉથીજ અમે સાથે રાખેલા હોઈ અમારી કરી વાતની બબર તેને પડવા દીધી ન હતી તેની પાસે તે કાગળીયાં વંચાવી બેઠાં. અમારા પ્રશ્નોમાં ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેને લગતા પ્રશ્નો હતા. તેના ઉત્તર એમાં લખેલા હતા અને તે સર્વના જવાબ ખરા નિકળ્યા હતા. ભવિષ્ય સ્થિતિને લગતા સેવકના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં “ યોગી-ત્યાગી ” એવા શબ્દો હતા. સેવક એ સમયે એ બાબત વિષે ખડું સ્ફુર્ભજતો

હાથ મ્હારા મસ્તક ઉપર મુક્યો તો હું આ તાવમાંથી મુક્ત થઇશ. મ્હેં કહ્યું કે બહુ સારું, પણ તમે તમારી મુક્તિઓ ખતાવશો ? તેણે કયુલ કહ્યું એટલે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે મ્હારો હાથ તેના મસ્તક ઉપર મ્હેં મુક્યો અને કેટલાક વખત પછી તે તેનું વચન પાળવા માટે આપ્યો. તેની પાસે તેની કમર ઉપર ફક્ત એક ચીથરાની પટ્ટી હતી અને તેની પાસેથી દરેક વસ્તુ લઇ લીધી, અને મ્હારી પાસે એક ધ્યાનળી હતી તેજ માત્ર હંડીના દીવસો હોવાથી તેને ઓઢવા આપી; તેને એક ખુણામાં બેસાડયો. પચીસ માણસો એના તરફ દૃષ્ટિ કરી રહ્યાં હતાં. પછી તેણે કહ્યું કે હવે જુઓ ! ઇચ્છામાં આવે તે લખો. અને બધાએ તે દેશમાં કહી ન પાડે એવાં ફોનાના નામ લખ્યાં જેવાં કે દ્રાક્ષની

નહિ અને એ વર્ગ તરફ અભાવ જેવું પણ ખરું એટલે ઉપલા રાખ્દો જાણવામાં આવતાં કેટલાક કલાક મુધી મનમાં બહુજ અફસોસ થયા હતા. એ માણસે અમને જે કાગળો લખી આપ્યા હતા, તેની શરૂમાં અમારું દરેકનું નામ તેમજ જામ પણ લખ્યું હતું. એ તરફ જામના નામને છેડે મ્હાર જોડવાનો રિવાજ છે તે પ્રમાણે અમાર: જામના નામને છેડે મ્હાર જોડેલો હતો. વળી પેલી અમે નક્કી કરી રાખેલી ફારસી કવિતાની લાઈન “ કલમ મુક્તન કિ મન શાહે અહાનમ ” તે પણ એ કાગળમાં લખાઈ ચુકી હતી. અમારે પુછવા પૈકીનું કેટલુંક એમાં નહોતું પણ લખેલું તે તેણે પુછવા પછી તેના ઉત્તર આપ્યા, પણ તે કાંઈ બરાબર નિકળ્યા નહી. ચીઠ્ઠીમાં કશુંક લખી તેને નીચે મુક્યા પછી કોઈક કુદનું નામ લેવા તેણે કહ્યું, અને અમે નામ લીધું, તો તેજ નામ ચીઠ્ઠીમાં લખાયલું નિકળ્યું. એ માણસ તે સમયેજ પાકી વયનો હતો, એટલે હવે નહિ પણ હોય, પણ તેના ઘરમાં વંશપરંપરાથી એ ધંધો આપ્યો આવે છે એમ સાંભળેલું છે. એ કહેતો કે, ટપાલ રસ્તે પણ કામ બળવી શકું છું. એનું કેજાણું મદ્રાસ ઈલાકામાં કુલકેનમ સ્ટેશનથી પાંચેક માઈલ પર આવેલા જામ “ વલ્લભમાન ” છે. જામના નામમાં પાકી શાફ્ફાસ્તને અભાવે કદાચ ફરક પણ હોય.

લુભો, નારંગી, વિગેરે વિગેરે. તે કાગળીયાં તેને આખ્યાં કે તર-
તળ ધાખળી નીચેથી દ્રાક્ષની લુભો તથા નારંગીઓ નીકળવા માંડી
તે એટલી બધી નીકળી કે બધાં ફળોને જોખીએ તોં તેનું મનુષ્ય-
નાથી એવડું વજન થાય. તેણે અમને તે ફળો ખાવા સુચના કરી
પણ કાંઈક જાડુ હોવાનું ધારીને અમે આનાકાની કરી, પછી તે
મનુષ્યે પોતેજ ખાવાનું શરૂ કર્યું એટલે અમે બધાએ પણ તે ખાધાં
અને તે બધાં સારાં હતાં. પછી એણે ગુલાબનાં ફુલનો ઢગ કાઢીને
પોતાનો ખેલ બંધ કર્યો. એ દરેક ફુલ સંપૂર્ણ ખીસેલું હતું, તેની
પાંખડીઓ ઉપર ઝાકળનાં ટીપાં પણ વળગેલાં હતાં અને કાંઈ પણ
જગ્યાએ છુંદાયલું કે કચરાયલું નહિ હતું. જળી તે ઢગબંધી હતાં.
જ્યારે મહેં તેને એતો ખુલાસો પુછ્યો ત્યારે તેણે જણાવ્યું કે એ
સર્વ હાથચાલાકી છે; પરંતુ અમને તો એમાં હાથચાલાકી હોય
શકે એ વાત તદ્દન અસંભવીતજ લાગી હતી.

મહેં આવા ઘણા પ્રકારો જોયેલા છે. હિંદુસ્થાનમાં ફરતાં આવા
પ્રકારો જુદી જુદી જગ્યાએ તમને સેંકડો મળી આવશે, અને દરેક
દેશમાં એવું છેજ. આ દેશમાં પણ તમને આવી ચમત્કારિક બાબતો
મળી આવશે. બેશક આવા ચમત્કારોનાં બનાવટી ગર્રાં પણ પુષ્કળ
આસે છે.* માટે એક માનવું એવું છે કે જ્યારે કોઈ દેશમાં વસ્તી

* જુનાગઢમાં થોડા સમયપર એક વૃદ્ધ વિદ્વાને ભાગવતની પાસાયણ
ફારી, તે ચાકુ હતી તે દરમિયાન એની વાત સંભળાઈ કે ધીના રખા પાંચસો
ને અનાજના થેલા પાંચસો વ્યાસ બાપા ઉપર નનામા આવી પડ્યા. પછી
એક મિત્રે તે વિષે ચોકસી કરતાં જણાવ્યું હતું કે થોડાક ધીના રખા કોઈએ
મદદ દાખલ મોકલ્યા હતા. એ સત્તાહ વખતે અન્ય પણ અનેક પ્રકારનાં ગર્રાં
સંભળાતાં હતાં. અશિક્ષીત જનવર્ગ બિચારો એવાં ગર્રાં તુરતજ માની લઈ
આફરીન બની જાય છે ને આખા દેશમાં ફેલાવી દે છે. અમુક કોટીના કોઈ

બહુજ ધાઢી થઈ જાય છે ત્યારે તે દેશની આધ્યાત્મિક શક્તિઓ અધિગતિએ પહોંચે છે. ધણીજ પ્રાચીન કાગમાં હજારો વર્ષો ઉપર હિંદુસ્તાનમાં હાલના કરતાં ઉપર જણાવ્યાજેવા બનાવો વધારે પ્રમાણમાં બનતા હતા. ચમત્કારી દીસનારી પ્રત્યેક બાબતનું સંશોધન અને પૃથક્કરણ કરીને તેના મૂળમૂત સિદ્ધાંતને પહોંચવાની પદ્ધતિ હિંદુઓમાં પ્રાચીન સમયથીજ હોવાથી આવી બાબતોનું મૂળ શું છે તેની શોધ કરવાનો ચત્ત પુષ્કળ તેમણે કર્યો હતો. આ શોધ કરતાં કરતાં અનેક મહત્વના સિદ્ધાંત તેમણે શોધી કહાડ્યા હતા, અને આવા ચમત્કારોની મૂળ પર્યંત શોધ કરીને તેને લગતું એક સર્વોગપૂર્ણ શાસ્ત્ર તેમણે બનાવ્યું હતું. આવી બાબતો દેખાતી નજરે ઘણાકોને ચમત્કાર રૂપ લાગે છે, પરંતુ એમાં કુદરતના નિયમોની બહારનું કશુંજ નથી અને બીજી સ્થૂળ ઘટનાઓની માફકજ એ પણ નિયમ બદ્ધ છે એ વાત તેમને પૂરેપૂરી સમજાઈ ચૂકી હતી. મનુષ્યોમાં કાંઈ આવી શક્તિઓ જન્મથી—

કોઈ માણસો પણ પોતાને માટે એવી એવી વાતો સાંભળીને કુદાઈ જાય છે અને એવી એવી વાતોનાં બીજ પોતે કળ વક્ત્રથી વાતે વાતમાં વાવી દે છે. ક્રાંતિનો લોભ લલલલાઓને પણ અસત્યમાં ખેંચી જાય છે. અમે માનીએ છીએ કે અમુક કોટીના માણસ કુદરતપર સત્તા ચલાવી એવા ચમત્કાર દર્શાવી શકે છે; પણ તેમ કરવાની વાસનાને તો ખુલ્લી રીતે યાગચંદોમાં માથીક અંતરાય—વિઘ્નરૂપે વર્ણવેલી છે. લોકોમાં અક્ષા ભક્તિ ફેલાવવા માટે એવુંજ કરવું પડતું હોય તો પછી મદારીના ખેડ જેવુંજ થયું ! છતાં કદાચ એવી જરૂર માનવામાંજ આવતી હોય તો જનવર્ગને ખુલ્લી નોટીસ આપી નહર રીતે એવા ચમત્કારો દર્શાવી આપવા જેઠાએ કે જેથી કરીને જનસમાજમાં છુપા ગપ ગોગાઓ ફેંક્યા કરતાં હજારો ગણી અક્ષા ભક્તિ ફેલાઈ જશે; અને લોકોને માટે સારાસારના વિવેકજ્ઞાનની જરૂર મહર્ષિઓ દર્શાવી ગયા છે તે મેળવ્યા વિનાજ કરોડો અજ્ઞાનીઓને ભક્તિમાન બનાવી દેવાશે.

કુદરતી રીતેજ હોતી નથી. તેનો પદ્ધતિસર શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરીનેજ તેવી શક્તિઓ મેળવી શકાય છે.

આ શાસ્ત્રને હિંદુઓએ રાજયોગ એવું નામ આપેલું છે. એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનારા હજારો મનુષ્ય હિંદુસ્થાનમાં છે; એટલુંજ નહિ પણ આખા દેશમાં એ શાસ્ત્રની કેટલીક પ્રક્રિયાઓ રોજની ધર્મ વિધિના એક ભાગરૂપ થઈ ગઈ છે. આવી અને બીજી પણ અનેક પ્રકારની શક્તિ મનુષ્યના પોતાનાજ અંતઃકરણમાં રહેલી છે એવો આ શાસ્ત્રનો મૂળ સિદ્ધાંત છે.

પ્રત્યેક પ્રાણીમાં પ્રતિત થતું મન, એ વિશ્વવ્યાપી મનનોજ એક ભાગ છે અને તેથી પ્રત્યેક પ્રાણીના મનનો બીજાઓનાં મન સાથે તેમજ મૂળ વિશ્વવ્યાપી મન સાથે હંમેશનો સંબંધ છે. આવી રીતે કોઈ પણ મન કોઈ પણ શરીરમાં રહેલું હોય છતાં તેનો સમસ્ત જગતની સાથે નિકટનો સંબંધ છે.

વિચાર સંક્રમણને લગતા એકાદ ચમત્કાર વિષે તમને કાંઈ ખબર છે ? અહિંયાં એક મનુષ્ય કાંઈક વિચાર કરે છે અને તેજ વિચાર અન્ય સ્થળે રહેલા અન્ય મનુષ્યના મનમાં પણ તાદરશ થાય છે. આ પ્રમાણે કાંઈ આકસ્મીક બનતું નથી; પરંતુ એને લગતો અભ્યાસ કરવો પડે છે. આ અભ્યાસ બે પ્રકારનો હોય છે. એક તો બીજાના મનમાંથી પોતાના મનમાં વિચાર આકર્ષવા સંબંધી, અને બીજો પ્રકાર બીજા તરફથી મોકલાતા વિચાર ગ્રહણ કરવા સંબંધી છે. એને પરિણામે એકનો વિચાર જોવાને તેવાજ રૂપમાં બીજો માણસ ગ્રહણ કરી શકે છે. છેદું ગમે તેટલું હોય તેથી જરા પણ બાધ આવતો નથી તેમ વચમાં પહાડ, દરીયા, દિવાલ વિગરેનો અંતરાય હોય તે પણ નહીં શકતો નથી.

જો સર્વ પ્રાણીઓનાં મન બિન્ન બિન્ન વસ્તુમાંથીજ બનેલાં

હોય અને એક બીજાનાં મન કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નજર સરાવતા હોય તો ઉપર પ્રમાણે એક મનનો વિચાર બીજાના મનમાં પ્રવેશવાનું કદી પણ બની શકેજ નહિ. હું હમણાં બાપણુ કરું છું અને તમે તે સાંકળો છો. આ ક્રિયામાં પણ વિચાર સંક્રમણ છે. આ ક્રિયાનું શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ શું છે તે હવે જોઈએ. એકના હાથમાંથી બીજાના હાથમાં કોઈ વસ્તુ અપાય છે તેની પેઠે કાંઈ મ્હારો વિચાર તમારા અંતરમાં જઈ જોસતો નથી. મ્હારો વિચાર પ્રથમ તો મનમાં પેદા થયો. પછી મોઢા વાટે તે શબ્દોના રૂપમાં બહાર આવ્યો. મોઢાથી બહાર આવતાંજ બહારના આકાશ તત્ત્વમાં—ઈશ્વરમાં તે અવાજની લહરીએ દ્વિત્ત થઈ અને તે તમારા કાનદ્વારા મગજમાં પહોંચી જઈને એકઠી થઈ, અને ત્યારેજ તેને સ્થૂળ વિચારરૂપ પ્રાપ્ત થયું. આ પ્રમાણે મ્હારો વિચાર તમારા મનમાં પ્રવેશ કરવાની ક્રિયાના પેટામાં બીજી બે ક્રિયાઓ થાય છે. પ્રથમ તો વિચારને રૂપ—લહરીનું રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી રૂપના રૂપમાંથી પાછું વિચારનું મૂળ રૂપ બંધાય છે.

આ પ્રમાણે બાપણુદ્વારા મ્હારો વિચાર તમને સીધી-સરલરીતે પહોંચી શકતા નથી; પરંતુ માનસિક પ્રેરણાદ્વારા જે વિચાર મોઢા લાય છે તે તો બહુ સરલતાથી પહોંચી જાય છે.

આ ઉપરથી જણાય છે કે ચોગી લોકો કહે છે તેમ દરેક જગતનાં સર્વ મનોનો એક બીજા સાથે સંબંધ છે અને તેજ પ્રમાણે સર્વત્ર પરસ્પર સંબંધ હોવાથી પ્રત્યેક મન વિશ્વવ્યાપી છે.

મ્હારું મન, તમારું મન અને અન્ય સર્વ મનો જેમ સમુદ્રમાં નાના નાનાં મોજાંઓ છે તેમ એક વિશ્વવ્યાપી અવિભાજ્ય-અખંડ-મહાન મનનાંજ ન્હાનાં ન્હાનાં રૂપો છે. આમ હોવાને લીધેજ એક બીજાના વિચારોનું સંક્રમણ સરલતાથી થઈ શકે છે.

આપણી આસપાસ હરવખત જે ક્રડકાંગ યાત્ર્યા કરે છે તે

તરફ ક્ષણભર ઉંડું લક્ષ્ય આપી જુવો તો જાણશેજ કે આપણી આસપાસ પસરેલા જગતનો અમલ આપણા ઉપર જારીજ રહ્યા કરે છે. એજ પ્રમાણે આપણી પોતાની શક્તિમાંથી પણ થોડીક શક્તિજ આપણા સરીર રક્ષણાદિ પાછળ વાપરીને બાકી બધીજ શક્તિનો ઉપયોગ રાત્રિ દિવસ બીજા પ્રાણી પદાર્થો ઉપર અમલ ચલાવવામાં—અસર પહોંચાડવામાંજ આપણે કર્યા કરીએ છીએ. આપણું સરીર, આપણું મન, આપણા મુઠ્ઠા, આપણા અવગુણ, આપણી સારી અને નરસી ઇચ્છાઓ, વિચારણાઓ, ભાવનાઓ, એ બધાંજ આપણી બહારના જગત ઉપર પોતાની અસર એક સરખી રીતે પહોંચાડ્યા કરે છે, અને તેવીજ રીતે ઉલટપક્ષે બીજાની પણ તે તે પ્રકારની દરેક અસરો આપણા ઉપર પણ પડવાજ કરે છે. આ પ્રમાણે આપણી આસપાસ અને સર્વત્ર એક બીજા પ્રત્યે અસરોની આપ લે ચાલ્યાજ કરે છે. હવે તહેનો પ્રત્યક્ષ દાખલો લઈએ.

એકાદ વિદ્વાન કે જેને છટાદાર વક્તા તરીકે તમે ઓળખો છો તે તમારી પાસે આવીને એકાદ વિષયપર બાંધણુ કરે છે. તેની બાંધા ઉત્તમ અને વિચારો બહુ સુંદર છે; પરંતુ તેનું તમારાપર કિંચિત પણ વજન પડતું નથી. તે ગયો કે બસ તમે પ્રથમ જેવા હતા તેવા ને તેવાજ બની જાઓ છો. જણે કે કોઈ માણસ આવ્યો ન હતા ! એટલામાંજ એકાદ બીજો મનુષ્ય આવે છે અને ચારજ વાક્ય બોલે છે. એના બોલવામાં પહેલાના જેવી મીઠાશ અને છટા નથી અને વ્યાકરણની પણ અનેક ભુલો હશે; છતાં તમારા મનપર તેની ઘણીજ અસર થાય છે ! આવા અનુભવો આપણને અનેકવાર થાય છે, કેમકે કેઈ પણ મનુષ્યનું વજન બીજા ઉપર પડવામાં તેના શબ્દો અને વિચારોનો પ્રતાપ તો થોડોજ—બહુ તો ત્રીજા ભાગ જેટલોજ હોય છે, અને ઘણા ખરો પ્રતાપ તો તેનામાં રહેલા મનુષ્યત્વનોજ હોય છે; એટલે

કે તે વ્યક્તિમાં જે ઓજસ કે ચુંબકત્વ-પ્રતિભા હોય છે તેજ બીજાની ઉપર અસર કરવામાં ધણે ભાગ બળવે છે. એકાદ કુટુંબમાં કેટલાક વડીલો હોય છે; તેમાં કેટલાક વડીલ તરીકે ફતેહમંદ નીવડે છે અને કેટલાક નથી નીવડતા. એમ શા માટે બને છે ? આપણી નિષ્ફળતામાં ધણું કરીને આપણે અન્યનોજ દોષ કાઢીએ છીએ. કોઈ બાબતમાં હું નિષ્ફળ નીવડ્યો એટલે એમજ કહીશ કે ફલાણા કારણને લીધે તેમ થયું છે. એવે સમયે આપણા પોતાના દોષ કમુલ કરવાનું આપણને ઠીક લાગતું નથી. આમ દરેક મનુષ્ય પોતાને દોષ રહિતજ ઠરાવવા મથે છે, અને બધા દોષનું કોઈ બીજી વ્યક્તિ ઉપર અથવા વસ્તુ ઉપર અથવા છેવટે કમનશીબી ઉપર આરોપણ કરે છે. જ્યારે કોઈ વડીલ નિષ્ફળ નીવડે ત્યારે તેમણે પોતાનેજ એક પ્રશ્ન પુછવો જોઈએ કે બીજા જીલો તેમનાં કુટુંબને સફળતાથી ચલાવી શકે છે અને પોતે તેમ શા માટે નથી કરી શકતા ? મુદ્દામ કારણ એમાં તે વ્યક્તિની પોતાનીજ કોઈ ભૂલ અથવા કાળજીનું-ન્યૂતતા યા વિશેષતાનું હોય છે. અમુક વ્યક્તિની વિશિષ્ટતા અથવા પ્રતિભામાં ફેરફાર હોય છે.

માનવ જાતિના મહાન નાયકોનાં ચારત્રો જોઈશું તો આપણને જણાશે કે તેમનામાં વિશેષ રૂપે રહેલા મનુષ્યત્વેજ તે મહાન તેમને અપાવ્યું હતું. ભૂતકાળના મહાન તત્ત્વવેત્તાઓનાં ચરિત્ર જુવો. તેમના રચેલા ગ્રંથોનો સત્ય દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો અસલ અને નવિન એવાં વિચારરત્નો તો તેમાં ગણ્યાં ગાંઠ્યાંજ મળી આવશે. કેટલાક મહાત્માઓ કે જેમની કીર્તિ હજી સુધી લોકોમાં ગવાયા કરે છે. તેમના રચેલા ગ્રંથો જોતાં તે સામાન્ય કોટીનાજ લાગશે અને તેઓ મહાન લેખક હોય એમ આપણને જણાશે નહિ; છતાં તેમની હયાતીમાં તેઓ અત્યંત માનપાત્ર હતા એ તો નક્કીજ હોય છે. એ મહત્તાનું કારણ તેમનું વિચાર સૌંદર્ય નહિ પણ તેમનું

વ્યક્તિ વિશેષત્વજ હતું એમ આપણને જણાઈ રહે છે. આગળ કહ્યું છે તેમ મનુષ્યનો પ્રભાવ પડવામાં તેની પ્રતિભા એ તૃતીયાંશ અને તેની બુદ્ધિ તથા શબ્દો તો ફક્ત એક તૃતીયાંશજ ભાગ બળવે છે, અને તેજ પ્રતિભાજ આપણા શરીરમાં વસ્યા દરે છે. આપણાં કાર્યો તો ફક્ત એ પ્રતિભા-મનુષ્યત્વનાં પરિણામજ છે. મનુષ્યત્વ રૂપી કારણ હોય ત્યાં તેનાં કાર્યો આવવાંજ જોઈએ. કાર્ય કારણની પાછળ પાછળ આવવાને બંધાયેલુંજ છે.

આપણી કેળવણી અથવા શિક્ષણનો આદર્શ આ મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ એજ હોવો જોઈએ; પણ તેને બદલે આપણે હમેશાં બાહ્ય ટાપટીપ પાછળજ પ્રયત્ન કર્યા કરીએ છીએ. જો આંતરમાં કંઈ મનુષ્યત્વ હોય નહિ તો પછી બાહ્ય ઓપ-ટાપટીપનો શો ઉપયોગ ? કંઈજ નહિ. બધા શિક્ષણનો આશય એજ હોય છે કે મનુષ્ય આગળ વધવો જોઈએ. જે મનુષ્ય તેના બીજા જાતિ બંધુઓ ઉપર અસર કરી શકે-પ્રભાવ પાડી શકે-તે મનુષ્ય શક્તિનો એકત્રિત નમુનો છે, અને જો તેવો મનુષ્ય તૈયાર થાય તો તેજ જો ધારે તે કરી શકવા સમર્થ હોય છે; તે પોતાની પ્રતિભા વડે ગમે તે કાર્યને વિજયી બનાવે છે.

મનુષ્યત્વનો-પ્રતિભાનો મહિમા એવો છે; પરંતુ એ પ્રતિભા લાવવી ક્યાંથી ? એકસીજનના પરમાણુ જીવો, હાઇડ્રોજનના જીવો કે કાર્બનના જીવો; પરંતુ તેમાંથી એ વ્યક્તિ વિશિષ્ટત્વ મળવાનું નથી. તમામ પદાર્થ શાસ્ત્રોના નિયમ ઉથલાવી જઈએ પરંતુ એ વસ્તુ મળવી અશક્ય છે. “વ્યક્તિ વિશેષત્વ” એ કંઈ ઓરજ વસ્તુ છે.

છતાં પણ હજી આપણે એને જગતમાં પ્રવર્તતું જોઈએ છે. પ્રતિભાવાન મનુષ્ય પણ બીજાં મનુષ્યોની માફકજ જીવે છે, ચાલે છે અને કાર્ય કરે છે; પરંતુ પોતાના વ્યક્તિવિશેષત્વને લીધે બીજા મનુષ્યો ઉપર ઓરજ પ્રકારની છાપ પાડી શકે છે. સર્વ મનુષ્યોની

માફક તે પણ પોતાનું જીવન માળીને આ સંસારમાંથી આજીવો જાય છે; પરંતુ તેની બુદ્ધિ, શ્રયો અને કાર્યો તેની પાછળ ચિહ્નનો દાખલ રહી જાય છે. મહાન ધર્માચાર્યો અને મહાન તત્ત્વવેત્તાઓની સરખામણી કરીશું તો જણાશે કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ ધણાંયે મહાન પુસ્તકો લખ્યાં હશે; પરંતુ ભાગ્યેજ કોઈ વ્યક્તિના હૃદય ઉપર તેઓ પોતાની જાતે અસર કરી શક્યા હશે. હવે ધર્માચાર્યોના ખ્યાલ કરીશું તો જણાશે કે તેમના જીવનમાં તેમણે આખા દેશો ને દેશો હલાવી મુક્યા હતા. આ એમાં તફાવત માત્ર પ્રતિભાનોજ હતો. તત્ત્વજ્ઞાનીમાં નહિ જેવી થોડીક પ્રતિભા હોય છે અને ધર્મના શીસ્તાઓમાં તે પ્રતિભા અન્યથા રીતે ભરેલી હોય છે. પંડિતોની બધી વિશેષતા તેમની બુદ્ધિમાં આવી રહેલી હોય છે, અને તેથી કરીને તેમનો અંત આપણો મેળાપ બુદ્ધિના (બાહ્ય) પ્રદેશમાં થાય છે; તેની પેઠી તરફ તેમના હૃદય પ્રદેશ સુધી આપણે પહોંચી શકતા નથી. ધાર્મિક મહાત્માઓની વિશેષતા અત્યંત અંતર્વર્તિ (ઉંડાણવાળી) હોવાથી તેમનો મેળાપ એટલે તેમના અંતરાત્માનોજ મેળાપ થઈ પડે છે. પંડિતોના અંતરાત્માનો મેળાપ આપણને કદી પણ થઈ શકતો નથી, અને તેથીજ તેમના તરફ આપણને બહુ પ્રેમ ઉપજતો નથી. તેઓ આપણા દીલને તલસ્પર્શ કરી શકતા નથી—આકર્ષિ શકતા નથી, અને ધાર્મિક પુરૂષોનાં દર્શન થતાં આપણું મન તેમના પ્રત્યે અનિવાર્યપણે આકર્ષાઈ જાય છે. મનુષ્યના બધારણમાં બુદ્ધિ એ ઇન્દ્રિય માત્ર હોઈને તે એક પ્રાકૃત-અનાવરી વસ્તુ, નદીમાં નહેર હોય છે તેમ હોવાથી તે ધીમે ધીમે કાર્ય કરે છે અને યોગ્ય પરિસ્થિતિ મળતાં ક્યાંક થોડોક અંખો પ્રકાશ પ્રકટાવી શકે છે. બીજી તરફ અંતરાત્મા એ મૂળ વસ્તુ—મધ્યબિંદુ (નહેર નહિ પણ મૂળ નદી) હોવાથી અને ધાર્મિક પુરૂષોના સંભાગમમાં તે મધ્યબિંદુનું આપણને

દર્શન થઈ શકતું હોવાથી તેમના સમાગમ થતાં તેમના અંતરાત્માનો પ્રકાશ આપણા અંતરાત્મા સુધી પહોંચી જઈ તેને પ્રકાશિત-જાગૃત કરી દે છે. એક વૈજ્ઞાનિક દીપક જેમ દૂર સુધી પ્રકાશ પહોંચાડી શકે છે, તેમ ધાર્મિક પુરોના અંતરાત્માની જ્યોતિ પણ અનેક મનુષ્યો ઉપર અને તેમના ઠેઠ આંતર પ્રદેશ સુધી પોતાનો પ્રકાશ પહોંચાડી શકે છે; અને તેમના દર્શન માત્રથી પણ લક્ષ્યાવધી મનુષ્યોમાં જાગૃતિ આવી જાય છે.

આ મનુષ્યત્વ-આ પ્રતિભાને જગાડવાના, આંતરશક્તિને વિશેષ રૂપે ખીલવવાના નિયમો શોધી કઢાડવાનું માન યોગશાસ્ત્ર ધરાવે છે, અને તે નિયમો તથા પદ્ધતિઓ તરફ પુરતું લક્ષ આપવામાં આવે તો પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની પ્રતિભા વધારી અને મક્ક-વત્તર કરી શકે.

આ કાંઈ ઉપલક્ષ્ય કલ્પના નથી, પરંતુ શુદ્ધ વ્યવહારિક-અનુભવથી સિદ્ધ થઈ ચુકેલી જાગૃત હોઈને કાંઈ પણ સ્થળ અને સમયે લાગુ પડે છે. એનું શિક્ષણ એ અન્ય સર્વ શિક્ષણોના રહસ્ય-સાર રૂપ છે. જે એક વિદ્યાને સાધવાથી સર્વ વિદ્યાઓ સધાઈ જાય છે, તે આ વિદ્યા છે; માટે મનુષ્ય ગૃહસ્થ હો કે સંન્યાસી હો, શ્રીમંત હો કે દરિદ્રી હો, લૌકિક કામ ધંધામાં પડેલો હો કે ખીજા વ્યવસાયવાળો અથવા એકાંતવાસી હો, પરંતુ પોતાનું વ્યક્તિ વિશેષત્વ-પોતાના અંતરાત્માનું જળ (આ વિદ્યાને સાધીને) ખીલવવું-દ્રઢાવવું, એ તેનું સર્વથી વધુ લાભનું-મહત્વનું અને પહેલામાં પહેલું કર્તવ્ય છે. અજ્ઞાનવશ અનેક વસ્તુસ્થિતિઓ પાછળ આસક્ત ચિત્તથી જન્મેના જન્મ પર્યંત ભટકી ફર્યાઈને તે માર્ગિક પદાર્થોની માર્ગીકતા-અસત્ય-જડ-દુઃખ રૂપતાને અનુભવીને પછી એવો પણ આ વિદ્યાને શરણ થવું જ પડનાર છે-તેમ કયા

વિના સુખાકાંક્ષી જીવને માટે બીજો આરોજ નથી-તો પછી શા માટે સંવેળાથીજ આ વિધાનો આશ્રય ન લેવો ?

જડપદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે જડ વિશ્વના-દેહ અને બીજા સ્થૂળ પદાર્થોના-જે નિયમ સિદ્ધ કર્યા છે તે ઉપરાંત વિશ્વનું બીજું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પણ છે. વાસ્તવિકપણે તો “ જડ વિશ્વ ” અને “ સૂક્ષ્મ વિશ્વ ” ઇત્યાદિ ભેદ ખોટા અને કેવળ શબ્દ ભેદજ છે. જે કાંઈ છે તે એકજ છે. સમજૂતીને માટે આપણા અસ્તિત્વને કોઈ પણ ઉપમા વધુ અંધ બેસતી આવે તેમ હોય તો તે “ શંકુ ” ની ઉપમા છે.

“ શંકુ ” એ તેના થડ આગળ બહુ જડ અને જડો હોઈને છેડાની બાજુ તરફ પાતળો થતો થતો અણી આગળ ન્હાના બિંદુ જેવો બની રહે છે. આપણું અસ્તિત્વ પણ સ્થૂળદેહરૂપી તળીયા આગળ જડતા પ્રધાન હોઈને આગળ સૂક્ષ્મદેહ તરફ પાતળું-સૂક્ષ્મતાવાળું હોઈને છેવટે બિંદુ જેવું અતિ સૂક્ષ્મ છે. એ અતિ સૂક્ષ્મ બિંદુને આપણે કારણ શરીર અથવા જીવાત્મા કહીએ છીએ. “ પિંડે સો બ્રહ્માંડે ” તેની પેઠે આ અતિ વિશાળ વિશ્વની રચના પણ એવીજ છે.

વિશ્વનો દ્રષ્ટિગોચર થતો કેવળ જડ ભાગ તે પેલા શંકુના તળીયા જેવો સ્થૂળ છે અને તેના ઉપલા અંશ સૂક્ષ્મ આવતા આલીને છેવટે તેની અણી રૂપ જે સૂક્ષ્મ વિશ્વ છે તેને આપણે “ ધશ્વર ” નામથી ઓળખીએ છીએ.

આપણને કોઈ પણ વસ્તુમાં જે સામર્થ્ય પ્રતિત થાય છે, તે સામર્થ્ય તે વસ્તુના જડ રૂપમાં-સ્થૂળ અંશમાં-નહિ પણ સૂક્ષ્મ અંશમાંજ રહેલું હોય છે. તેનો જડભાગ હાલચાલ કરતો જણાય છે તે હિલચાલ કરવાનું સામર્થ્ય તેના પોતામાં નહિ; પરંતુ તેના સૂક્ષ્મ ભાગમાંજ રહેલું હોય છે.

જ્યારે મનુષ્ય મોટો બોલે હાથ વડે હાલે છે સારે એના

હાથના માંસપિંડો ધણા ડુંગ્રે છે અને તેના આખા શરીરમાં વિશેષ હાલમાલ ચાલી રહે છે. આપણને એ વખતે સ્નાયુઓમાં વિશેષ બળ પ્રતીત થાય છે; પરંતુ ખર્ચ જોતાં તે સામર્થ્ય તે માંસપિંડોનું નહિ પણ તેની નીચે રહેલા જ્ઞાનતંતુઓનું જ હોય છે. પાતળા દોરડા જેવા તંતુઓમાં આપણે ન દેખીએ એવા રૂપે રહેલું સામર્થ્યજ. માંસપિંડો દ્વારા આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. આમાંના એકાદ જ્ઞાન-તંતુને પણ વચ્ચેથી કાપી નાખવામાં આવે તો તેજ ક્ષણે તે માંસપિંડ કામ કરવાને અશક્ત બની રહે છે. આ જીણા જ્ઞાનતંતુઓ જે શક્તિ પુરી પાડે છે તે પણ તેમની પોતાની નહિ હોઇને એનાથી વધારે બારીક તંતુઓમાંથીજ લાવે છે, અને તે તંતુઓ વળી તેનાથી પણ વધારે બારીક વસ્તુમાંથી એ શક્તિ લાવે છે. એ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ કે જેને આપણે “ વિચાર ” કહીએ છીએ તેજ છે. એ “ વિચાર ” જ શરીરના સર્વ સામર્થ્યનું અધિષ્ઠાન-આધાર છે. વિચારનુંજ બળ આપણને ઉપર જણાવેલા તંતુઓ અને માંસપિંડો દ્વારા દૃશ્યરૂપે પ્રતીત થાય છે, અને પોતાના મૂળ વિચારના રૂપમાં હોય છે ત્યાં સુધી. બીજા કોઇના જોવામાં તે આવી શકતું નહિ હોવાથીજ માણસોને સ્થૂળ શરીરનીજ તે શક્તિ હોવાનો ભ્રમ થાય છે.

સૂક્ષ્મશક્તિ આપણા જોવામાં નહિ આવવાનું કારણ એજ છે કે, તે શક્તિની લહરીઓ-આદોલનોને આપણી જ્ઞાન્દ્રિયો મહલ કરી શકતી નથી, અને તેથી કરીને આપણી સ્થૂળ દ્રષ્ટિ તેની પ્રતીતિ પામી શકતી નથી. જે કોઇ વૈજ્ઞાનિક શોધ કે કળાથી શક્તિના એ સૂક્ષ્મ રૂપનું નિયમન કરતાં આપણને આવડે તો પછી તેના સ્થૂળ રૂપનું પણ નિયમન આપણે સહજે કરી શકીએ.

જેમ જળાશયના તળીયામાંથી એક નાનો પરપોટો ઉપર આવે છે તેને આપણે વચમાં આવતો જોઇ શકતા નથી, પણ બ્યારે

જળની સપાટી ઉપર આવીને ઝૂટી નિકળે છે ત્યારેજ જોઈ શકીએ છીએ; તેજ પ્રમાણે શક્તિ પણ જ્યાં સુધી અતિ સૂક્ષ્મ રૂપમાં હોય છે ત્યાં સુધી તેને આપણે જોઈ શકતા નથી. તે પોતાના અધિષ્ઠાનને-અંતઃકરણને છોડીને સ્થૂળ અવયવો તરફ આવવા માંડે છે ત્યારેજ આપણને તેની પ્રતીતિ થવા માંડે છે.

“ વિચાર ” પોતે કેવી રીતે નિર્માણ થાય છે, એ વાત આપણા લક્ષમાં આવી શકતી નથી; પરંતુ અંતઃકરણથી આગળ વધીને તે જેમ જેમ સ્થૂળ અંગો તરફ-સ્થૂળ દશામાં દૂર સુધી પહોંચી જાય છે ત્યારેજ તે આપણા જોવામાં આવી શકે છે. આપણા વિચારો અને કૃતિ ઉપર આપણો કાબુ ચાલતો નથી એવી ફરીયાદ આપણે વારંવાર કરીએ છીએ; પરંતુ વિચારો સ્થૂળ રૂપમાં આવવા પૂર્વેજ આપણને જો મૂળમાંથીજ તેનું નિયમન કરતાં આવડે તો પછી તેનાજ પ્રત્યક્ષ સ્થૂળરૂપ જો ક્રિયા તેના ઉપર પણ કાબુ ચલાવતાં આવડી જાય એમાં તો શી નવાઈ ! કોઈ પણ સાધનદ્વારા જો આપણને શક્તિના સૂક્ષ્મરૂપનું પૃક્કકરણ કરતાં અને તે શક્તિનું સ્વરૂપ જાણતાં તથા તેના ઉપર કાબુ ચલાવતાં આપણને આવડે તોજ આપણા મન ઉપર આપણો કાબુ ચાલી શકે. અને જો તે પોતાના મન ઉપર કાબુ ચલાવતાં આવડે તો તે મનુષ્ય બીજાઓના મન ઉપર પણ કાબુ ચલાવી શકેજ. અંતર્બાહ્ય ઉભયની પવિત્રતા અને નીતિપરાયણતા ધર્મશાસ્ત્રોએ એટલા બધા દબાવેલી શા માટે ઉપદેશી છે તે આ ઉપરથી લક્ષમાં આવી શકે તેમ છે. કેમકે જે મનુષ્ય અંતર્બાહ્ય પવિત્ર અને નીતિમાન હોય છે તે મનુષ્ય સંયમી-મનોનિગ્રહી પણ અવશ્ય હોય છેજ. મનોનિગ્રહ વિના પવિત્રતા અને નીતિમતા આવી શકતીજ નથી. મનુષ્યોનાં મન એકજ વિશ્વવ્યાપી મનમાંથીજ ઉદ્ભવેલાં હોઈ તેનાજ અવિચ્છિન્ન અંશેરૂપે હોવાથી જે પ્રાણીને પોતાના-એક મન ઉપર કાબુ

મેળવતાં આવડે, તેને માટે તેજ મનદારા બીજાઓનાં મન ઉપર; એટલુંજ નહિ પણ સર્વ મનોના મૂળરૂપ તે વિશ્વવ્યાપી મન ઉપર પણ કાલુ મેળવે. અશક્ય નથી. પોતાના મન ઉપર કાલુ ચલવવાની વિદ્યાનું રહસ્ય જેણે એકવાર અનુભવપૂર્વક હસ્તગત કરી લીધું હોય તેને વિશ્વવ્યાપી મન ઉપર પણ અવશ્ય કાલુ ચલવતાં આવડે.

આ પ્રશ્નની બીજી એક વ્યાવહારિક બાજુ પણ છે. આપણને જે અનેક પ્રકારનાં શારીરિક દુઃખ ભોગવવાં પડે છે તે પણ અનેક નિઃશ્વરે ટાળી શકાય છે. જે શક્તિના સૂક્ષ્મરૂપ ઉપર આપણને વિજય મેળવતાં આવડે, તે પછી માનસિક દુઃખો ઉપર અને શારીરિક દુઃખો ઉપર પણ કાલુ આપણે મેળવી શકીએ અર્થાત્ તે દુઃખોને દૂર કરી શકીએ. સૂક્ષ્મ શક્તિપર કાલુ જામતાં આપણે આ પ્રમાણે બીજી પણ અનેક રીતે એ શક્તિનો પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ; પરંતુ તે વાત બાજુ રાખીને આ વિષયનું જે અધિક ઉચ્ચ સ્વરૂપ છે તેના તરફ હવે આપણે વળીશું. હવે હું તમને બીજી એક બાબત કહું છું અને એ વિષે સાંગોપાંગ ચર્ચા નહિ કરતાં તેનો અંતિમ સિદ્ધાંતજ માત્ર તમારા આગળ મૂકું છું.

માનવજાતિની એકાદ શાખાનો વિકાસ તેની બાહ્યવસ્થા-માંથી જેવી રીતે થાય છે તેવીજ રીતે તે જાતિના પ્રત્યેક મનુષ્યનેજ વિકાસ પણ થાય છે; ફેર માત્ર એટલોજ હોય છે કે જાતિને તે સ્થિતિમાં આવતાં હજારો વર્ષ થાય છે ત્યારે એક બાળક માત્ર થોડાંજ વર્ષોમાં મોટી ઉંમરે પહોંચી જાય છે. એક બાળકને લઈએ તો તે તેની પોતાની માનવ જાતિના આરંભ કાળના જંગલી મનુષ્ય જેવું જ છે. તે જેમ જેમ મોટું થતું જાય છે તેમ તેમ તે માનવ જાતિની પોતાની શાખાની જુદી જુદી અવસ્થાઓ અને પદ-સિઓમાં થઈને પસાર થાય છે અને છેવટે તે તે શાખાના વર્તમાન

સ્વરૂપની પ્રતિમારૂપ બની રહે છે. ફેર એજ કે બાળક પોતાની અવ-
સ્થાઓ જલદીથી ઓળંગતો ચાલે છે, અને માનવજાતિને તેમ કરવા-
માં હજારો વર્ષ નિકળી ગયાં છે. આ સિદ્ધાંત બરાબર ધ્યાનમાં રા-
ખવાથીજ હવે પછી હું જે કહેવાનો છું તે તમને બરાબર સમજાશે.
કલ્પના દરે કે સર્વ માનવકુળો એકજ શાખારૂપ છે, અથવા સર્વ
જીવ માત્ર એકજ શાખા રૂપ છે. આ સર્વ પ્રાણીઓ રૂપી સમષ્ટી
એકજ ખાસ સાધ્ય પાછળ ધાવન કરી રહી છે અને તે સાધ્ય તે
બીજું કંઈજ નહિ પણ “ પૂર્ણત્વ ” એજ છે. સમગ્ર જગત કયા
સાધ્ય પાછળ દોડી રહ્યું છે, એ વાત જે કેટલાંક મનુષ્યોના લક્ષમાં વહેલી
આવી ગઈ હોય છે તે મનુષ્યો બીજાં મનુષ્યોની રાહ જોઈને બેસી
રહેતાં નથી. વારંવાર જન્મ લઈ કટકે કટકે-સર્વની સાથે ધીમે ધીમે
આગળ વધવાનો તેમને કંટાળો આવ્યો છે. આખી મનુષ્ય જાતિ મુક્તા-
વસ્થાએ પહોંચે ત્યાં સુધી થોમવાને અને તેમની પેઠે રખડી રવડી ગોદા
ખાઈ ખાઈને અસારતા અને દુઃખના અનુભવો લઈ લઈનેજ આગળ
વધવાનું તેમને પસંદ નથી. આથી કરીને તેવાં મનુષ્યો આગળ વધવાને
ધમપછાડ કરી મૂકે છે અને જે છેલ્લું કાપવાને આવા મનુષ્ય જાતિને લાખે
વર્ષ લાગવાનાં છે તે અંતર તેઓ થોડા વર્ષ યા જન્મોમાં વટાવી જાય છે.
જો કેટલાંક જંગલી મનુષ્યોને કાંઈ પણ શિક્ષણ વગર ફક્ત તેમને
અનવસ્થા અને આશ્રય આપીને કાંઈ પણ બેઠમાં રાખવામાં આવે;
તો કાળે કરીને તેઓ પોતાની સ્થિતિ પોતેજ સુધારવા લાગશે, અને
કેટલીક ખાસ પ્રકારની સમાજ રચના તૈયાર કરશે. આવી રીતે તેઓ
જંગલી અવસ્થામાંથી કેવળ સ્વબળથીજ સંસ્કારી અવસ્થા પ્રાપ્ત
કરશે; પરંતુ જો આ મનુષ્યોને અન્ય સંસ્કારી જનસમાજની કાંઈ
ખાસ મદદ મળી જશે તો તેમની ઉન્નતિ વધારે અને સત્વર થશે
એમાં સંશય નથી. આપણે ઝાઝને પણ મદદ કરીએ તો જલદી ઉ-

છેરી શક્તિએ છીએ. એ તો આપણા અનુભવની વાત છે. જો તેને કુદરત ઉપરજ છોડી દેવામાં આવે અને ખાતરપાણી વગેરેની ખાસ મદદ ન આપવામાં આવે તો પણ તે ઉછરી તો શકે છેજ, પણ સમય-વધારે જોઈએ. આપણા સર્વ પ્રકારના ઉદ્યોગમાં આપણે એજ ધોરણ લાગુ કરીએ છીએ. કૃત્રિમ રીતે વ્યવહારની સર્વ વસ્તુઓની વૃદ્ધિ ઝપાટામાં કરવાનો આપણો યત્ન સતત ચાલુ છે. આવી રીતે જો ધોરણથી ઝાટ અને ખીજ નડતા પ્રધાન પદાર્થોની ઉત્પત્તિ સત્વર કરી શકાય છે તેજ ધોરણનો અમલ કરીને મનુષ્યની ઉત્પત્તિ શા માટે જલદી ન કરી શકીએ? તેવીજ રીતે માનવજાતિની એકાદ આખી સાખાને માટે પણ કરી શકાય છે. ધર્મેષદેશકો દેશ વિદેશમાં--ત્યાં ત્યાં શા માટે વિચરણ કરે છે? સમસ્ત માનવ જાતિની ઉત્પત્તિ જલદી થઈ શકે તેટલા માટેજ. ખરેખર ઉત્પત્તિની ગતિની કોઈ પણ મર્યાદા કે નિયમ નથી. એક મનુષ્યની ઉત્પત્તિ એક જન્મમાં અમુક હદ સુધીજ થઈ શકે અને તેથી વધુ આગળ તે જઈ શકેજ નહિ એવું નથી. એજ પ્રમાણે એક મનુષ્ય પૂર્ણાવસ્થાને કેટલો વહેલો ચા મોડો પહોંચી શકે તેનો પણ નિયમ કોઈએ કરી આપ્યો નથી. જો અનુકૂળ સંયોગો મળી આવે તો માણસ ધણીજ અજાયબ ત્વરાથી આગળ વધી શકે અને તેજ પ્રમાણે માનવજાતિને અનુકૂળ સહાયતા મળી જાય તો બહુજ ત્વરાથી તે જાતિ આગળ વધી શકે એ નિઃસંશય છે. કોઈ પણ બાબતમાં સહાયતાના અનેક પ્રકારો હોય છે; પરંતુ તેમાં પણ તે બાબતમાં પૂર્ણ જાતિ અનુભવવાળો સિદ્ધ મનુષ્ય ભોમીયા તરીકે મળી જવો, એ સર્વથી વધારે અગત્યનું સાધન છે. કોઈ એક ગાઢ અંધારી રાત્રિમાં વિકટ માર્ગ ચાલવાવાળા એકાદ અનેક મનુષ્યોના સંધને માટે એકાદ મજબૂત અને પ્રકાશિત શાન્ત અને તેને લઇને આગળ ચાલનાર એક અનુભવી ભોમીયો કેટલાં

બધા ઉપયોગી થઈ પડે છે ? દેવીપ્રતિભાસંપન્ન ધાર્મિક મહાત્માઓ અને યોગશાસ્ત્ર જેવા ગ્રંથો પણ એવાજ દાનસં અને ભોમીયાની મરજ માનવ જાતિને માટે પુરી પાડે છે. લક્ષ્યાવધિ મનુષ્યોને તેમની દુર્ગતિના સમયમાં તેમનો માર્ગ એવા દીપકો અને ભોમીયાઓએ સરલ કરી આપ્યો છે, અને હજી પણ ક્યેંજ નાથ છે. એરા અસામાન્ય પુરૂષો પોતાના તીવ્ર પુરૂષાર્થને લઈને એકાદ અથવા થોડાજ જન્મોમાં પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરી લેનારાઓમાંનાજ હોય છે. જગતના ઇતિહાસમાં એવા અનેક અસામાન્ય મહાપુરૂષો દરેક કાળમાં થઈ ગયેલા જણાય છે. થોડા વખત પહેલાંજ એક મનુષ્ય એવો થઈ ગયો છે કે સમસ્ત માનવ જાતિએ પોતાના હજારો વર્ષના આયુષ્ય દરમિયાન જે ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી હતી તેટલી ઉન્નતિ તેણે પોતાના આજ એક આયુષ્યમાંજ કરી લીધી હતી; પરંતુ અહિં આ વાત પણ લક્ષ્યમાં રાખવી જોઈએ કે આ પ્રકારની ત્વરિત ઉન્નતિ પણ અમુક નિયમને અનુસરવાથીજ થાય છે. આપણે જો એ નિયમોને જાણી લઈએ અને તેનાં રહસ્યો સમજીને આપણી જરૂરીયાતો સાથે તેને સંયોજી શકીએ તો આપણે પણ બહુજ ત્વરાથી આગળ વધીને આને જન્મમાં પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ પ્રકારની ઉન્નતિને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં “સદ્યોભોક્ષ” અથવા સાંખ્ય માર્ગ કિંવા જ્ઞાન માર્ગ કહે છે.

આપણા જીવનક્રમ માટે આ નિયમોનું શાસ્ત્ર અતિશય ઉચ્ચ રહસ્યવાળું છે. મન તથા તેની શક્તિઓના અભ્યાસનું શાસ્ત્ર તે એજ છે, અને પૂર્ણત્વને મેળવવાને માટે સર્વ કોષ્ટ જે ધડભાંગ ચલાવી રહ્યું છે તે પૂર્ણત્વ સત્વર મેળવવાનો બહુજ ટુંકો અને સાચો માર્ગ તે આપણને બતાવે છે. એ માર્ગનું જ્ઞાન અને અનુસરણ એ મહોટામાં મહેલ માનવ કર્તવ્ય કોષ્ટકજ બગાડી શકે છે. અન્ન વસ્ત્રની, પૈસાની,

કે અન્ય વસ્તુની મદદ કરીને ખીમઓની જીવનયાત્રામાં અમુક થોડા ધણા સમયને માટે સુગમતા કરી આપવી એ બાબત તો માત્ર એ માર્ગના ગૌણજ અંગ રૂપ છે.

મનુષ્યોમાં રહેલું પૂર્ણત્વ ખીલવવું—વ્યક્ત કરવું એ આ શાસ્ત્રનો હેતુ અને ઉપયોગ છે. એ શાસ્ત્રના જ્ઞાન અને ઉપયોગ સિવાય માણસને પૂર્ણત્વનો રસ્તો કાપવામાં લક્ષાવધી વર્ષો લાગે તેમ છે. એટલા લાંબા સમય દરમિયાન તેને કંઈ એક મનુષ્યોના અને વસ્તુસ્થિતિઓના રમકડા રૂપ બનીને રહેવું—ચાલવું પડે છે. લાકડાના એકાદ ન્હાનકડા હોડકાની પેઠે તેને આ સંસાર સમુદ્રમાંનાં પ્રત્યેક મોજાની સાથે આમ તેમ ફર્યા કરવું અને પછડાયા કરવું પડે છે. દૈવ અથવા કુદરતના હાથમાં પોતાનો ઉન્નતિક્રમ રહેવા દધને યુગોના યુગો પર્યંત અથડાયા કરતાં પ્રાણીઓને આ શાસ્ત્ર પોકારી પોકારીને કહે છે કે, “ઉઠો જાગ્રત થાઓ અને પોતાની ઉન્નતિનું કાર્ય પોતાનાજ હાથમાં લ્યો. આટલો બધો સમય એ કામગીરી—એ અતિ અગત્યનું કર્તવ્ય તમે પ્રકૃતિને સોંપી રાખ્યું હતું, પણ હવે તે પોતાના હાથમાં લ્યો અને એકી સપાટે આ સમગ્ર સંસાર સમુદ્રને ઉજીંધી જાઓ.”

મનુષ્યોનું જ્ઞાન અને તેની સાથે સાથેજ તેનું સુખ—સામર્થ્ય પણ સમયની સાથે વધતું ચાલે છે; એ વાત માનવજાતિની એકાદ વ્યવસ્થિત શાખાના સંબંધમાં અક્ષરશઃ ખરી છે; પરંતુ તે શાખામાંની દરેકે દરેક વ્યક્તિ માટે તે વાત પુરેપુરી નહિ પણ કેટલેક અંશેજ ખરી હોય છે. પરંતુ અહિં એક નિરાજોજ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે કયો મનુષ્ય કેટલો ઉન્નત થયો છે તે નક્કી કરવાને માટે તમારી પાસે શું સાધન છે? આપણે સામાન્ય મનુષ્યો તો અમુક કરતાં વધારે છેટથી કશુંજ જોઈ શકતા નથી; પરંતુ મ્હેં એક એવા મનુષ્યને

જેયો છે કે જે પોતાનાં ચક્ષુ બંધ કરવા છતાં બીજી ઓરડીમાં શું થાય છે તે પણ જોઈ શકે છે. તમે કહેશો કે “એ વાતમાં અમને શ્રદ્ધા નથી;” પરંતુ એ માણસ તમને ત્રણજ અઢવાડીયામાં તેવી રીતે જોતા બનાવી શકે તો? આવી બાબત શીખવી એ કાંઈ બહુ કઠીન નથી. બીજાના મનમાં શું ચાલે છે, એ જાણવાની કળા તો માત્ર પાંચજ મિનિટમાં સાધ્ય થઈ શકે તેવી અને પ્રત્યક્ષ અનુભવથી સિદ્ધ કરી શકાય તેવી છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે આ એક અશક્ય માનેલી વાત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકે એવી નિકળી તો પછી એવી રીતે કેટલી હદ સુધી પ્રગતિ કરી શકાય તેની કઈ મર્યાદા નિયત કરી શકીશું? જ્યારે એક મનુષ્ય ઓરડીના એક ખુણામાં બેસીને બીજા મનુષ્યના મનના વિચારો જાણી શકે છે; તો પછી તે પાસેની ઓરડીના માણસના મનના વિચારો કેમ ન વાંચી શકે? અને તેવીજ રીતે બીજી કોઈ પણ ગમે તેટલે દૂરની જગ્યાના વિચારો પણ કેમ ન જાણી શકે? એના જવાબમાં આપણે નકાર પણ કેવી રીતે કહી શકીએ અને “અશક્ય છે” એમ પણ આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ? બહુ તો આપણે એટલુંજ કહી શકીએ કે, “શી રીતે બની શકે તે અમે જાણતા નથી.” એકાદ ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ગમે તેટલે એ વિષયમાં સમર્થ વિદ્વાન હોય તો પણ શાસ્ત્રીઓ પણ આવી બાબત “અસંભવિત છે” એમ કહી શકે નહિ, પણ તે પોતે “જાણતા નથી” એટલુંજ કહી શકશે. ભૌતિક પદાર્થશાસ્ત્ર કેવી રીતે ઘડાય છે? પ્રત્યક્ષ બનતા બનાવેના સંગ્રહ કરવો, તેના જુદા જુદા વર્ગ પાડવા અને પછી તેમાંથી સિદ્ધાંત નક્કી કરવા આવી પદ્ધતિથી ભૌતિક પદાર્થ વિજ્ઞાનનું શાસ્ત્ર નિર્માણ થાય છે અને વધે છે એ વાત ખરી; પરંતુ એ પદ્ધતિના મૂળરૂપ જે પ્રત્યક્ષ દેખાતા બનાવો, તેનેજ ઉપર જણા-

અંતેમ આપણે આપણી ઓછી શક્તિ વા ન્યૂન જ્ઞાનને લીધે “અશક્ત” ની કેટલીમાં ગણી લઈએ એટલે પછી એ શાસ્ત્ર કેવી રીતે નિર્માણ થઈ શકે ? અમુક વાત જુદી છે—બનવી અશક્ત છે, એમ આપણે પ્રત્યક્ષ બની શકે એવી બાબતો માટે કહીએ એનો અર્થ ભવિષ્યત પદાર્થ શાસ્ત્રનો આપણે મૂળમાંથીજ ઉન્નત કરીએ છીએ, એવો શું નથી થતો ?

મનુષ્યના મનનું સામર્થ્ય અમાપ છે. એક મનુષ્ય કેટલી શક્તિ મેળવી શકે તેની મર્યાદા બાંધી શકાય તેમ નથી—તેનો છેડોજ નથી. એક ધાર્મિક હિંદુના મનની રચના જુદાજ પ્રકારની હોય છે. જે વિષયમાં એને સ્વાદ પડે છે, જેમાં તે લીન થાય છે, તે શિવાયની બીજી વસ્તુઓ ઉપર તે ધ્યાન આપતું નથી. તમારા જાણવામાં છે કે હિંદુસ્તાન અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રોની જન્મભૂમિ છે. ગણિતશાસ્ત્ર પણ હિંદુસ્તાનમાંથીજ પ્રથમ શરૂ થયું છે. તમે જે આજે વન-દુ-શ્રી ઇત્યાદિ ગણો છો તે નામ પણ સંસ્કૃત નામો ઉપરથીજ પડેલાં છે. બીજાગણિતનો પણ ત્યાંથીજ જન્મ થયો છે, અને ગુરૂત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત પણ ન્યૂટનના જન્મ પહેલાં હજારો વર્ષો પૂર્વે હિંદુ લોકોના જાણવામાં હતો. આ ઉપરથી હિંદુઓની માનસિક વિશેષતા તમે જોઈ શકશો. હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનો અમુક સમય એવો હતો કે જે વખતે મનુષ્ય અને તેનું મન એ વિષયની શોધમાંજ ત્યાંના આર્યો ગુંથાઈ ગયા હતા, અને તે વિષય છે પણ અત્યંત આકર્ષક; કારણકે એ વિષય સિદ્ધ થયો એટલે મનુષ્યના મનની સર્વ આશાઓ પૂર્ણ કરવાનો ટુકો અને સરલ માર્ગ સિદ્ધ થયો એમ તેઓ સહમતતા હતા. તેથી એ સહમતતા એવી ખાત્રીબંધ હતી કે બીજા સર્વ વિષય છોડીને તેઓ આજ શાસ્ત્રના શોધ પાછળ મંડ્યા હતા. મંત્ર; તંત્ર, જાદુ, અમરકાર, વિગેરે શક્તિઓ તેમને મન અહમૂત નહતી, પરંતુ પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની પેઠેજ તે શાસ્ત્રીય છે, એમ તેમણે સિદ્ધ કર્યું હતું.

પરિણામે ધતર પદાર્થશાસ્ત્રો ઉપરથી આર્યશાખાનું લક્ષ ખસી ગયું. અને તેમનું સર્વ લક્ષ માત્ર આ એકજ શાસ્ત્રની વૃદ્ધિ કરવા તરફ લાગ્યું. જુદી જુદી જાતના યોગીઓએ જુદા જુદા માર્ગે આ શાસ્ત્રના શોધ ચાલુ કર્યા. કેટલાકોએ પ્રકાશનાં કિરણોના અભ્યાસ શરૂ કર્યો, અને જુદા જુદા રંગોના પ્રકાશ શરીરમાં કયા કયા પ્રકારના ફેરફારો કરે છે તે તેમણે શોધી કહાડ્યું. તેઓ અમુકજ રંગનાં કપડાં પહેરવા લાગ્યા, અમુકજ રંગનાં ફળ ખાવા લાગ્યા, અને અમુક રંગવાળી જગ્યાએ રહેવા લાગ્યા. કેટલાકોએ કાન બંધ કરીને અને તે પછી ખુલ્લા મુકીને ધ્વનીનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. કેટલાકોએ ગંધનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. આવી રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયોના દરેક વિષયના અભ્યાસની શરૂઆત કરવામાં આવી.

આ બધા પ્રયોગોનો મુખ્ય હેતુ એજ હતો કે કોઈ પણ રીતે વસ્તુ માત્રના સૂક્ષ્મ રૂપની-મૂળની શોધ કરવી. તેમાંના કેટલાકોએ તો માનસિક વિલક્ષણ સામર્થ્ય ખરેખર પ્રાપ્ત કર્યું હતું. કેટલાક તો હવામાં ઉડીને આકાશગમન કરી શકતા હતા. પશ્ચિમના એક મહાન સાક્ષર પાસેથી મેં જે વાત સાંભળી છે તે હું તમને કહું છું. આ વાત સીક્ષાનના "ગવર્નરે જાતે જોઈ હતી, અને તેણે તે વાત તેને કહી હતી. એક બાલીકાને લાકડીઓના કકડા આડા અવળા ગોડવી બનાવવામાં આવેલા સ્ટ્રેલ ઉપર પલાંડી વળાવીને બેસાડવામાં આવી. થોડોવાર તે તેના ઉપર બેસી રહ્યા પછી એક મનુષ્યે તેની પાછળ જઈને એક પછી એક આડી લાકડીઓ તેની નીચેની ખાજુથી બહાર ખેંચી દાઢતો ચાલ્યો. એવી રીતે બધીજ લાકડીઓ ખેંચી કહાડી; પરંતુ તે બાલિકા તો તેને તેજ સ્થળે તેવી ને તેવીજ રીતે બલાંડી મારીને હવામાં અદ્ધર બેસી રહેલી હતી !

ગવર્નરને આ કંઈ યુક્તિ છે એમ લાગવાથી તેણે પોતાની

તલવાર ખેંચીને તે બાલીકાની નીચે ઝડપથી ફેરવી, પણ ત્યાં કાંઈ ન હતું. ત્યારે એ શું હતું ? એ કાંઈ જાદુ કે ચમત્કાર નહોતો. આ બનાવ અનેક લોકોએ જોયો હતો એટલે તેને માટે અવિશ્વાસનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. એક હિંદુને આવા બનાવથી આશ્ચર્ય થવાનું નહિ; કેમકે એવા અનેક બનાવો તેણે જોયા-જાણ્યા હોય છે. હિંદુઓને જ્યારે કોઈ દુશ્મનો સામે લડવું પડે છે ત્યારે તેઓ કહે છે કે, અમારા એકાદ યોગી આવી પડશે તો આ બધાને હાંકી મુકશે. આ માન્યતા સમસ્ત હિંદુ જાતિમાં પ્રચલિત છે. હાથ કે હથિઆરમાં શી શક્તિ છે ? શક્તિ તો ફક્ત આત્મામાં જ છે.

ઉપર જણાવેલી હકીકત અને સિદ્ધાંત જો સત્યજ્ઞ હોય-અને તે તેમજ છે-તો સાબીત થાય છે કે એ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ અને પ્રયોગ કરવા જેવું છે; પરંતુ જેમ બીજાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી પારંગત થવું જેમ કઠિન છે તેમ આ શાસ્ત્ર માટે પણ પ્રયત્નની પરાકાષ્ટા કરવી પડે છે. તોપણ અન્ય ભૌતિકપદાર્થો અને તેને લગતી વિદ્યાઓ કરતાં તો આ વિદ્યા અને આ શક્તિઓ તેની મહત્તા તરફ જોતાં પ્રમાણમાં બહુ જલદીથી મેળવી શકાય છે. તમને લક્ષ્મિ મેળવતાં કેટલાં બધાં વર્ષો લાગે છે તેનો તો વિચાર કરો. લક્ષ્મિવાન થવાને માટે તમારે વિદ્યુતશાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું હોય છે અથવા મોટા એન્જીનીયર થવું હોય છે તો તે માટે કેટલાંક વર્ષ સુધી અભ્યાસ કરવો પડે છે અને પછી જીંદગીનાં બાકીનાં વર્ષોમાં કેટલું બધું કાર્ય કરવું પડે છે ? વળી અન્ય સર્વ શાસ્ત્રોમાં જડ વસ્તુઓ સાથે કામ લેવાનું હોય છે, જેમકે ખુરશીને બનાવવી હોય અથવા કોઈ પદાર્થનું પૃથક્કરણ કરવું હોય તો તે પદાર્થ અથવા ખુરશી તમારી પાસેજ પડી રહે છે. જ્યારે આ શાસ્ત્રમાં તો માત્ર પોતાના સદાના સંગી મનની સાથેજ કામ લેવાનું હોય છે, પરંતુ આ મન બહુજ અચળ હોવાને લીધે તમે અભ્યાસ કરવા ખેંસો છો ત્યારે તરતજ તે

સટકી જાય છે. હમણાં એક દીશામાં વળેલું હોય અને બીજીજ દીશામાં તે બીજી દીશામાં ફરી જાય છે. આવા અસ્થિર મનને કાલુમાં લવાય તોજ કોઈ પણ બાબતનું મનન અને અભ્યાસ બની શકે છે. આવી રીતે આ કઠિન શાસ્ત્રને સાધ્ય કરવા માટે અસ્ખલિત અભ્યાસ-શિ-ક્ષણની આવશ્યકતા છે. લોકો અને પુછે છે કે હું તેમને અનુભવી દક્ષાંત કેમ બતાવતો નથી ? હું ખરૂંજ કહું છું કે અહિંથી ઘેર જઈનેજ તમે કહેશો કે એ તો બધું ખોટુંજ છે; પરંતુ તેનું કારણ એટલુંજ હોય છે કે તેમાં સત્યને જોવાની તમારી ઇચ્છાજ હોતી નથી. આ શાસ્ત્ર વિષે હું થોડુંજ જાણું છું; પણ તેટલું મેળવવાને માટે પણ મેં ત્રીસ વર્ષ પ્રયત્ન કર્યો હતો; અને માત્ર ગયાં છ વર્ષથીજ હું જે કંઈ થોડુંક જાણું છું તે લોકોને જણાવું છું. એ સખ પ્રયાસના ત્રીસ વર્ષમાં કેટલોક વખત તો ૨૪ કલાકમાં વીસ કલાક કામ કરતો હતો અને કોઈ કોઈ વખત તો ફક્ત એકજ કલાક રાત્રે ઉઠતો અને કદી કદી નિંદ્રાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ પણ કરવો પડતો. કોઈ કોઈ વખત-તો કોઈનો અવાજ અથવા શ્વાસ સુધ્ધાં ન આવી શકે એવી જગ્યાએ અથવા ગુફામાં રહેવું પડતું; છતાં પણ હું ધણુંજ થોડું આ વિષયમાં જાણું છું, હું બાગ્યેજ એ શાસ્ત્રરૂપી વસ્તુનો એક છેડો પણ પકડી શક્યો હોઉં, પણ એટલું તો જાણું છું ખરો કે એ સત્ય અત્રાંકિક અને ગહન છે.

હવે જો તમારામાંથી કોઈને એ શાસ્ત્ર શીખવાની ખરી ઇચ્છા હશે તો તેને જીવનના અન્ય ધંધામાં જેટલો નિશ્ચય કરવાની જરૂર પડે છે તેના કરતાં વિશેષ-દૃઢ નિશ્ચય આ બાબત શીખવાને માટે કરવો પડશે. આ વિષયમાં બહુજ ઉંડું અને સતત ધ્યાન આપવું પડે છે, અને ગુરૂને પણ અતિ સખત થવું પડે છે. જો પિતા, માતા, સ્ત્રી, પુત્ર કે કોઈ ગમે તેવું સંબંધી મરણ પામે તોપણ આ કાર્ય બંધ થઈ શકે નહિ, આપણું હૃદય એવા કોઈ બનાવથી ગમે તેટલું ભંગ

થઈ ગયું હોય તોપણ આ કાર્યક્ષેત્રમાં લાગુ રહેવુંજ જોઈએ. આ કાર્યના પ્રકારજ એવો છે કે તેને માટે એવું ધોરણ જરૂરી અને ન્યાયી થઈ પડે છે.

ખીજા ધંધાના અભ્યાસ કરતાં આ શાસ્ત્રના અભ્યાસીએ નીતિ—ન્યાયનાં અને આહાર વિહારાદિનાં બંધન વધારે પાળવાં પડે છે. આ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં મનુષ્ય પોતાના મનની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની રાખી શકે છે તેના ઉપરજ સફળતાનો સર્વ આધાર છે. ભૌતિક અભ્યાસ વા ધંધામાં પણ સર્વ કોઈ ધારેલી સફળતા નહિ મેળવી શકવા છતાં ફરેક મનુષ્ય કાંઈ ને કાંઈક પણ મેળવી શકે છેજ; તેમ આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનાર પ્રત્યેક માનવી પણ થોડો ઘણો પ્રકાશ તો અવશ્ય મેળવી શકે છે અને તેથી આ શાસ્ત્રની સત્ત્વનાની તેને પ્રતીતિ તો અવશ્ય થાય છેજ. વળી ખીજો લાભ એ થાય છે કે જેમણે પૂર્ણત્વ મેળવ્યું હોય એવા પુરૂષો સાથે તેને મેળાપ અને પરિચય થવાથી તેવા બનવાનો—પૂર્ણતા મેળવવાનો વિચાર તેનો માંડી ન વળાતાં જાડીજ રહ્યા કરે છે, અને વહેલે મોડે તે વિચાર પુનઃ ખીલી ઉઠતાં વળી પાછો તે આગળ વધે છે અને એમ કરતાં કરતાં પરિણામે તે પૂર્ણતા પણ મેળવે છેજ. કોઈ પણ અન્ય શાસ્ત્ર કરતાં આ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં સ્વાશ્રય, સંયમ અને ખીજા સહગુણોની વધારે આવશ્યકતા છે. વળી આ અભ્યાસમાં સફળ થનારાઓની સંખ્યા ન્યૂન હોય છે; તેટલીજ જાદુગરો, મિથ્યાલિમાનીઓ અને પાખંડીઓની સંખ્યા ખીજા ક્ષેત્ર કરતાં આ ક્ષેત્રમાં વધુ હોય છે. કારણ કે જે વેપ અથવા ધંધો ભોકોમાં વધુ સત્કાર અને સેવા પ્રાપ્ત કરાવે તેવો હોય છે તે વેપ વા ધંધામાં લુચ્છા અને ઉઠાડગીરો વધુ હોય છે, પણ તેટલા કારણથી તે ધંધોજ સારો નથી એમ ન કહી શકાય. આ ધંધો—આ શાસ્ત્રના અભ્યાસમાં બુદ્ધિ, તિતિક્ષા, અને શ્રમની આવશ્યકતા વધારે છે; પરંતુ એ અ-

અભ્યાસનું પૂર્ણતા રૂપી ફળ, એ અમ વગેરેની અપેક્ષાએ તેમજ અન્ય તમામ ભૌતિક અભ્યાસો અને સફળતાઓની અપેક્ષાએ અનંતગણ્ય લાભપ્રદ, અલૌકિક, અનુપમ અને સ્થાયી છે, એ વાતનો વિચાર કરનાર અભ્યાસી પોતાના અભ્યાસને માટે જે કાંઈ કરવું-લખવું પડે તે સર્વ ધૈર્યપૂર્વક કરવા રહેવાને ચૂકતો નથી. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાના આ સાસ્ત્રની બાબતમાં જેમને વધુ શીખવાની ઇચ્છા હશે તે તે ઇચ્છા માત્ર બાપણે સાંભળવાથીજ ફળીશૂન નહિ થાય, કારણકે એ વિષય માત્ર બોલવાથીજ શીખવી શકાય એવો નથી. આ વિષય-આ અભ્યાસ જીવનને-અંતરાત્માને લગતો છે અને અંતરાત્માજ અંતરાત્માને જગાડી-ખીલવી શકે છે.

જે તમારામાંથી કોઈનો આ સાસ્ત્ર શીખવાનો સત્ય નિશ્ચય હશે તેા હું તેમને ઘણી ખુશીથી મદદ કરીશ.

કર્મનું રહસ્ય.

(લોસ એન્જલેસ કેલીફોર્નિયામાં ૯. સ. ૧૯૦૦ ના નન્યુઆરીની ૪ થી તારીખે આપેલું વ્યાખ્યાન.)

મારા જીવનમાં હું જે ઉત્તમ પાઠો શીખ્યો હું તેમાંનો એક એ છે કે કર્મનાં સાધનોમાં પણ કર્મના પરિણામ જેટલુંજ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જેની પાસેથી હું આ શીખ્યો તે એક મહાન પુરુષ હતો, અને તેનું સમસ્ત જીવન એ મુખ્યતત્ત્વના સક્રિય ચીતાર રૂપજ હતું. આ એક અસાધારણ તત્ત્વમાંથી અને હમેશાં ઘણું શીખવાનું મળતું; અને મને જણાય છે કે પ્રત્યેક કર્મના વિનયનું રહસ્ય

એજ છે કે:—કર્મનાં સાધનોમાં પણ કર્મના પરિણામ જેટલુંજ લક્ષ આપવું.

આપણા સ્વભાવમાં એક એવી મોટી ખોડ છે કે આપણે મુખ્યત્વે કરીને સાધ્ય વસ્તુ-પરિણામે મેળવવાની વસ્તુ તરફજ ખ્યાલ રાખ્યા કરીએ છીએ. આપણને એ સાધ્યરૂપ પરિણામ એટલું બધું જાણવાનું તથા મોડક લાગે છે કે તેનાં સાધનો માટે તો વિચાર કરવાનું સ્થાન પણ આપણા મનમાં રહેતું નથી.

આપણા જીવનમાં નિરાશ થવાના પ્રાપ્ત થયેલા પ્રસંગોનું ખારી-કાઠથી પૃથક્કરણ કરી જોઈશું તો આપણી સોમાંથી નબળાઈ દર્શાવવામાં આપણને એજ કારણ મળુમ પડી આવશે કે, આપણે તે બાબતનાં સાધનો તરફ પુરતું લક્ષ આપેલું ન હતું. માટે પ્રથમ તો સાધનોને પૂર્ણ અને બળવાન બનાવવા તરફજ પુરતું લક્ષ આપવાની ખાસજરૂર છે. જે સાધનો પુરતાં અને સંજીન હોય તો પછી સાધ્ય-ફળ આપણને મળવાનું જોઈએ. ફળ કાંઈ એની મેળે આકાશમાંથી-અકસ્માત ખરી પડતું નથી; પરંતુ મૂળમાંથી-કારણમાંથીજ કાર્યની-ફળની-ઉત્પત્તિ છે એ આપણે જાણી જઈએ છીએ. જે કારણ-સાધન પુરતાં અને સખળ નહિ હોય તો પછી ફળ પણ નથીજ. એક વખત અમુક આદર્શ પસંદ કર્યો અને તેનાં સાધનો નક્કી કર્યાં, અને પછી જે આપણે આદર્શને છોડી મુકીશું તોપણ સાધનો પરિપૂર્ણ થતાં આદર્શ રૂપી ફળ એની મેળે પણ આવવાનુંજ. યોગ્ય સાધન હોય છે ત્યાં ફળને વાસ્તે મુસ્કેલી રહેતી નથી; ફળ જરૂર મળવાનુંજ. આપણે કારણોની-સાધનોની કાળજી રાખીશું તો પછી ફળ-સાધ્ય એની મેળેજ પોતાની કાળજીથી ચાલ્યું આવશેજ. પૂર્ણત્વનો સાક્ષાત્કાર, એજ મનુષ્યનું સાધ્ય છે, અને તેને સાધવાને માટે આપણે તેને લગતાં સાધનો તરફ લક્ષ આપવું એજ માનવ જીવનનો ખાસ મંત્ર હોઈ

શકે. આપણે ગીતાજીમાંથી પણ એજ વાંચીએ અને શીખીએ છીએ કે આપણે સર્વ શક્તિઓથી અવિરતપણે કાર્ય કરવું જોઈએ. પછી તે કાર્ય નાનું વા મોટું હોય. વળી આપણે અનાસકતપણેજ કર્તવ્ય કરવું જોઈએ.*

પરંતુ જો આપણું જીવન આપણે તપાસી જોઈશું તો આપણા દુઃખનું મોટું કારણ આપણને એજ જણાશે કે કાર્યમાં નિષ્ફળતા મળવા છતાં પણ તેના પ્રત્યેની આસક્તિને આપણે ત્યજી શકતા નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે એમ કરવાથી આપણને નુકશાન થાય છે, અને વધુ વખત તેજ કાર્યને વળગી રહેવાથી આપણા ઉપર દુઃખજ આવી પડશે; તોપણ આપણે તેમાંથી છુટી શકતા નથી. જેમ મધમાખી મધ ચુસવા આવી અને તેના પગ તે મધના પાત્રમાં ચોટી ગયા એટલે પછી તે બહાર નીકળીજ શકતી નથી; તેવુંજ આપણે પણ વારંવાર કર્યા કરીએ છીએ અને ખર્યા કરીએ છીએ. આપણે આ જગતરૂપી પાત્ર પાસે આવવામાં હેતુ ધરાવીએ છીએ, અંદરનું મધ ખાવાનો; પરંતુ પાત્રના કિનારાનેજ અમારા હાથ પગ ચીટકાવી બેસીએ છીએ ! આપણે આ જગતમાંથી આનંદ મેળવવા ઇચ્છીએ છીએ પણ આવડત નહિ હોવાથી આપણો તમાસો જોઈને બીજાઓજ આનંદ મેળવે છે ! લેવા આવેલા પણ ઉલટા લેવાઈ ગયા ! ભોગવવા આવેલા પણ ઉલટા આપણેજ ભોગવાઈ ગયા ! x માલિક થવા આવ્યા પણ ઉલટા ગુલામ થઈ ગયા. કર્મ કરવા આવ્યા પણ કર્મ રૂપ થઈ ગયા. દરેક બાબતમાં આવુંજ જણાય છે. આપણે ધીમની શક્તિઓ ઉપર કાણુ જમાવવા ઇચ્છીએ છીએ પણ ઉલટી ધીમની

* તस्मादसक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोतिपुरुषः ॥ ગીતા ૩-૧૯.

x ભોગં ન ભોક્તા લયમેવ ભોક્તા. ભર્તૃહરિ.

શક્તિઓએજ આપણા ઉપર અમલ જમાવી લીધો છે. આપણને જીવનના સુખનો ઉપભોગ કરવાની ઇચ્છા હોય છે; પણ ઉલટાં તે સુખોજ આપણા જીવનને ખાઈ જાય છે. આપણે કુદરત પાસેથી બધું લેવા ઇચ્છીએ, પણ કાળ જતાં આપણે જોઈએ છીએ કે કુદરતજ આપણી પાસેથી બધું લઈ લે છે; અને નકામા બનાવીને આપણને બાળુએ હડસેલી મુકે છે !

જો આમ બનતું નહોત તો કેવી મજા પડત ! આપણું જીવન કેવું દેદીપ્યમાન થઈ પડત ! ખેર, ગભરાવું નહિ ! અસાર સુધીમાં કેટલાય પ્રકારની ઠોકરો લાગી ચુકી અને ન્હાનાંસુના જય પણ થેડાક મળી ચુક્યા. કેટલાય સુખ દુઃખના પ્રસંગ વીતી ચુક્યા; પરંતુ હજી પણ ધારીએ તો આપણે એક સરખી દીવાળી કરી શકીએ તેમ છીએ. પણ તેમ કરવામાં માત્ર સૃષ્ટિની જાળમાં નહિ ફસાઈ પડવાની સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

આપણા દુઃખોનું મોટું કારણ આસક્તિજ છે. આસક્તિ ઉદ્ભવી કે સૃષ્ટિની જાળમાં સપડાયા સમજવા. મારેજ ગીતામાં કહ્યું છે કે, સતત કર્મ કરે પણ આસક્ત થાઓ નહિ અને ફસાઈ પડો નહિ. એકાદ વસ્તુ તમને ગમે તેટલી પ્રિય હોય તોપણ ઇચ્છો તે વેળા તે વસ્તુનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી-શક્તિ તમારે રાખવી જોઈએ. શું આ લોકમાં કે શું પરલોકમાં, પરંતુ દુર્બળ મનુષ્યની કોડી પણ કિંમત નથી. મનની દુર્બળતાજ સર્વ પરાધીનતા-ગુલામીનું મૂળ છે ?

માનસિક નિર્બળતાજ આપણામાં દરેક પ્રકારનાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખોને ઉત્પન્ન કરે છે. દુર્બળતા એ સાક્ષાત્ મરણ રૂપજ છે. આપણી આસપાસના વાતાવરણમાં લક્ષાવધી રોગીજ જંતુઓ બટક્યા કરે છે; પરંતુ બ્યાંસુધી આપણામાં દુર્બળતા ન પેડી હોય ત્યાં સુધી તે જંતુઓ આપણા પર કંઈજ ખરાબ અસર કરી

સકતાં નથી. આપણું દુર્બળપણું જો રોગજનક જાતું એને તેમના નિવાસ તથા પ્રચારને પાત્ર આપણને બનાવે છે.

આપણો આયુષ્યક્રમ એજ સિદ્ધાંતપર અવલંબિત છે કે મુક્તિ હતા એજ જીવન અને દુર્બળતા એજ મૃત્યુ; મનોબળ એજ સુખ અને સર્વસ્વ તથા અમરત્વ; અને દુર્બળતા એજ રોગ, દુઃખ અને મૃત્યુ.

આપણું ઉલટાપણું એજ છે કે આસક્તિનેજ આપણા સુખના પાયા રૂપે આપણે માની-પકડી બેઠા છીએ. મિત્રો પ્રત્યે અને સંબંધીઓ પ્રત્યે આસક્તિ, બુદ્ધિ અને ધર્મ કર્મ પ્રત્યે પણ આસક્તિ, પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ, આસક્તિ; અને આસક્તિજ. બસ આસક્તિનેજ આપણે સુખનું દાર માનીને વળગી બેઠા છીએ! પરંતુ પરિણામે મળે છે શું? દુઃખજ! માટે જો આપણે ખરા આનંદનીજ પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો અનાસક્તિ વિના એનો ખીજો ઉપાયજ નથી. અત્યંત આસક્ત મનુષ્ય જેટલા ઉત્સાહથી એકાદ કાર્યમાં મંડી પડે છે તેટલાજ ઉત્સાહથી એકાદ કાર્ય કરવા છતાં પણ ચોખ્ખા લાગે તે જાણે તે કાર્યથી છુટા થવાનું સામર્થ્ય આપણામાં હોય તો કોઈ પણ દુઃખ આપણા વરદ ભાળનારજ નથી; અને આવો મનુષ્યજ ધ્રુવે જેટલું સુખ કુદરત પાસેથી પ્રકૃતિ પાસેથી મેળવી શકે છે. અત્યંત મહત્વની અને તેની સાથે અત્યંત કઠિન વાતજ એ છે કે કાર્ય કરવામાં તક્ષીનતાનું બળ પણ પુરેપુરું જોઈએ અને તેટલુંજ બળ તે કાર્યમાંથી છુટા કરનારી આસક્તિનું પણ જોઈએ.

કેટલાક મનુષ્યો એવા હોય છે કે તેઓ પૂર્ણ અનાસક્ત જેવા દેખાય છે; પરંતુ તેમનામાં કોઈના ઉપર પ્રેમજ હોતો નથી. તેમનું હૃદય જાણે કે પરશ્વર જેવુંજ હોય છે. આવા મનુષ્યો જીવનનાં કેટલાંક દુઃખોમાંથી બચી શકે છે. એમ તો બીંત પણ કોઈના ઉપર આ-

સક્તિ રાખતી નથી અને તેને દુઃખ પણ કદી અનુભવવું પડતું નથી; પરંતુ એ મનુષ્ય અને ભીંતનું મૂલ્ય-મહત્વ પણ કેટલું ? આપણે પણ તેમના જેવા થઈએ તેના કરતાં તો આસક્ત થઈને દુઃખી થવું એજ ઉત્તમ છે.

એકાદ વસ્તુ અથવા કાર્યમાં અત્યંત પ્રેમ થવો એ પણ એક પ્રકારનું બળજ છે. એકાદ બાબતમાં આપણું લક્ષ્ય એટલું બધું જોડાઈ જવું કે તેની આડે અન્ય કશાનુંજ આપણને ભાન રહે નહિ; અને આપણું સર્વનાશ થવાની વેળા આવે તો પણ તે બાબતનો ત્યાગ કરવાનો વિચાર આપણા મનમાં આવે નહિ. આમ થવું એ શું બળ વિના બની શકે છે ? એમાં પણ બળનું કામ પડે છે. પોતાને વિસરી જઈને બીજાના સુખ સંતોષને માટે જે પણ સહન કરવું પડે તે કરવું, એ પણ દૈવી ગુણજ છે. એટલા માટે અત્યંત આસક્તિમાં પ્રતિત્થ થતું મનોબળ પણ આપણામાં હોવુંજ-આવવુંજ જોઈએ; પરંતુ આપણે એટલો દૈવીગુણજ આપણામાં પેદા કરીને બેસી રહેવાનું નથી. આપણે કાંઈ દેવજ બનીને અટકવાનું નથી; પરંતુ એથી આગળ વધવાનું છે, અને તેટલા માટે આસક્તિના દૈવી સામર્થ્ય ઉપરાંત અનાસક્તિનું ઈશ્વરી સામર્થ્ય પણ આપણે મેળવવુંજ જોઈએ. મનુષ્યનું પૂર્ણત્વ એમાંજ છે. એકાદ પ્રેમના વિષય પાછળ આપણું સામર્થ્યનો સર્વ ભંડાર ખાલી કરવા છતાં પણ પૂર્ણત્વને પામેલો મનુષ્ય તે વિષય તરફ અત્યંત ઉદાસીન-અનાસક્ત હોય છે. આ પ્રમાણે આ બેવડું કાર્ય તે શી રીતે સાધી શકે છે-એવડી શક્તિ તે ક્યાંથી વાપરી શકે છે તેનું રહસ્ય પણ જાણવા જેવું છે-જાણવુંજ જોઈએ.

ભીખારી મનુષ્ય કદા સુખી હોતો નથી. એને દયા અને ધિક્કારની મિશ્ર લાગણી સાથેજ પઈ પછસો મળે છે. એવા માણસની કિંમત દાતાના મનમાં કોડી જેટલી પણ હોતી નથી; અને તેથી તેને ગમે તેટલી ભીખ મળે તો પણ તેના વડે તે સુખી થઈ શકતો નથી.

આપણે પણ ધણાખરા એવા બીખારીજ છીએ; કેમકે આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તેનો બદલો ઇચ્છીએ છીએ. આપણે વૈશ્ય વૃત્તિનાજ માણસ છીએ. આપણી જીંદગી સાથે પણ વ્યાપાર, ગુણ સાથે પણ વ્યાપાર અને ધર્મની બાબતમાં પણ વ્યાપાર. અરે! પ્રેમમાં પણ આપણે વ્યાપારી બની રહ્યા છીએ! પરંતુ જે તમે વ્યાપાર કરવા જ આ જગતમાં આવ્યા હોય, જે વેચવું અને ખરીદવું એજ તમને કર્તવ્ય ભાસતું હોય તો પછી ખરીદી અને વેચાણના નિયમો પણ બરાબર પાળો. કોઈ વખત તેજનો સમય પણ આવે છે અને કોઈ વખત મંદીનો સમય પણ આવે છે. કોઈવાર માલની શિલક વધી પણ જાય છે તે કોઈવાર ઘટી પણ જાય છે; માટે વેપારીએ એ સર્વ તત્ત્વને ઓળખી સમજીને તેને અનુસરતી પોતાના ચિત્તની પણ તૈયારી રાખવીજ જોઈએ. એકાદ આયનામાં આપણને આપણી પોતાનીજ શીકલ જુદી જુદી દેખાય છે. આપણે મોઢું ચઢાવીશું તો આરસીમાંનું મોઢું પણ ચઢેલું જણાશે, અને હસ્તું રાખીશું તો આરસીમાંનું પણ હસ્તું જણાશે. આપણી પોતાની કૃતિનું આરસામાં જેવું ને તેવું પ્રતિબિંબ પડે છે. આનું નામજ ક્યવિક્ય-લેવડ-દેવડ-આપ લે છે. આ જગત પણ એક મહાન આરસા જેવુંજ છે. જેવું કરો છો તેવા થાઓ છો; અમી થાઓ છો તેવુંજ કરો છો. કરો છો તેવું પામો છો. કયા ખૂબ સૌદા નજ હૈ; ઇસ હાથ દે, ઇસ હાથ લે.

જગતમાંનું કોઈ કર્મ-વ્યાપાર, આપણે કંઈ પણ કરીએ અથવા આપીએ તેથી કરીને આપણને બંધનકારક નિવડતો નથી; પરંતુ તેનો બદલો આપણને મળવો જોઈએ, એવું જે આપણે ઇચ્છીએ છીએ તે ઇચ્છા યાને ફળની આંસક્રિજ આપણને બંધન કરે છે.

અનેક વખત આપણને પ્રેમના બદલામાં દુઃખ મળે છે, પણ એ દુઃખ કાંઈ પ્રેમ કરવાને લીધે મળતું નથી; પરંતુ તે પ્રેમના બદલામાં

સામે પ્રેમ મેળવવાની આપણા મનમાં જે અપેક્ષા-આસક્તિ રહેલી હોય છે તેને લીધેજ મન્યું હોય છે. જ્યાં તૃષ્ણા-આસક્તિ નથી ત્યાં દુઃખજ નથી. કળાસક્તિજ દુઃખને જન્મ આપનાર છે. કળાસક્તિ હોય છે ત્યાં દુઃખ આવીજ પડે છે.

ખરી સદ્ગતતા અને ખરા સુખનું સુખ્ય રહસ્યજ એ છે કે જે મનુષ્ય બદલાની ઇચ્છા રાખતો નથી અને નિઃસ્વાર્થપણે કર્તવ્ય કરે છે તેજ વધારે સદ્ગત, યશસ્વી અને સુખી થાય છે. વ્યવહારમાં અનેક-વાર આ સિદ્ધાંતથી ઉલટાં પરિણામ આપણા જોવામાં આવે છે.

નિઃસ્વાર્થ મનુષ્યોને આ જગતમાં છેતરાતા અથવા દુઃખી થતા આપણે જોઈએ છીએ; તો પછી તેને સદ્ગત, સુખી અને યશસ્વી થએલો કેમ કહી શકાય ? પરંતુ આમ રહમજવામાં આપણે બહુજ બૂલ કરીએ છીએ. એક ચોરને ચોરી કર્યા પછી તાગડધીના ઉડાવતો આપણે જોઈએ છીએ; અને એક સાચા ખોલા નવિન દુકાનદારને ઝાઝી કમાણી કરતો તથા અન્ય અપ્રમાણિક ધંધાદારીઓ તરફથી હુપહાસ પામતો જોઈએ છીએ; અને એ પરિસ્થિતિ થોડા વખતજ રહેવાની છે એ વાત આપણે સમજી શકતા નથી, એ અણસમજણજ આવી બૂલો આપણને કરાવે છે. પેલો ચોર છેવટે પકડાય છે અને પેલો દુકાનદાર છેવટે વધુ ગ્રાહકી અને તેથી વધુ કમાણી તથા કીર્તિ મેળવે છે અને એવાં કળા એ બેઠી આખી જીંદગી સુધરવા ના બગડવામાં મોટા કારણરૂપ થઈ પડે છે એ વાત આપણે જરા પણ જુલવી જોઈએ નહિ. મહાત્મા પ્રીયતે પરાપકાર અને સત્યમયજ આખું જીવન ગાળ્યું હતું; આમ જતાં તેનું મરણ છાતીમાં ખીલા ઠોકરને બહુજ દુર અને નિર્દય રીતે નિપજવવામાં આવ્યું હતું એ વાત સત્ય છે; પરંતુ એ પરિણામ કંઈ છેવટનું ન હતું. એ તો તત્કાલિજ પરિણામ હતું. જે કર્મ તત્કાળમાં આનંદ આપી પરિણામે લાંબા

કાળ સુધી દુઃખ આપનારું નિવડે તેનું નામ સુકર્મ નહિ પણ કુકર્મ છે. જે કર્મ તત્કાળમાં કષ્ટ આપવા છતાં પરિણામે સ્થાયી હિતાવહ નિવડે તે કર્મજ સુકર્મ-સાત્ત્વિક કર્મ કહેવાય છે. આપણે જાણીએ છીએજ કે, મહાત્મા પ્રીસ્તની નિઃસ્વાર્થતાએ પરિણામે કેટલો મોટો વિજય મેળવ્યો છે, અને પ્રાણદંડ વખતનું તેનું દેહકષ્ટ એ વિજયને વિશાળ અને સંગીન બનાવવામાં કેટલું બધું સહાયબૂત થઈ પડ્યું છે અને થતું રહેશે. તેનો એવી રીતનો દેહનાશ તેના જીવનયશને અને તેની પરાંપકારની ભાવનાને જગતમાં કેટલી બધી પ્રચલીત કરનારો અને કરાડો. બાલજીવને માટે x આશિર્વાદરૂપ થઈ પડ્યો છે ! માટે ઉપલા સિદ્ધાંતમાં શંકા લાવવા જેવું કંઈજ નથી. જે કંઈ કરવું હોય તે કરો અને આપવું હોય તે આપો; પણ બદલાની કશીજ આકાંક્ષા ન રાખતાં દરેક કર્મ પ્રભુનેજ અર્પણ કરતા રહો. એ બધું પાછું

x એથીએ અધિક આદર્શભૂત જીવન રત્નપ્રસૂતા ભારતભૂમિએ પુરું પાડ્યું છે. એક ગરીબનો પુત્ર તદ્દન સાવ સાદું જીવન ગાળે અને એક ચક્રવર્તિ રાજાનો અતિ સુકોમળ કુમાર એકાએક વિરક્તતાનું કષ્ટપ્રદ જીવન સ્વીકારી આ જન્મ પર્યંત પાળી બતાવે એમાં કેટલો બધો ફેર છે ? વળી પરાયે હાથે, પરાણે, અને માત્ર અમુક ધડી સુધીજ ચાતના ખમનાર કરતાં વરસોનાં વરસો સુધી, સ્વર્ધૃષ્ટાપૂર્વક, સુખનાં છતાં સાધનોનો લ્યાગ કરી દઈને અનેકવિધ તપકર્મનાં કષ્ટ સહન કર્યા કરનારનું સહનતાનું પ્રમાણ કેટલું બધું વધારે છે તે પણ સમજી શકાય તેવી વાત છે, આ સર્વ અમુક વર્ષોનાં તપ-કષ્ટ ઉપરથી “સારાપણાનું ફળ કષ્ટ” એમ કહેનાર પણ મૂર્ખજ ગણાય. એ કષ્ટનું પરિણામ તો જીવો ! પરમ સત્યનો અનુભવ, સંગીન જોષપ્રદ સ્ત્રોતનું સ્ફુરણ, લાખો મનુષ્યોમાં સ્વાર્થલ્યાગ અને મોક્ષપ્રાપ્તિની આકાંક્ષાની ભજ્વતિ, ચોણા ભાગ ઉપરાંતની દુનીયા ઉપર અતિ ઉપકારક ઉપદેશોનો પ્રચાર અને હબરો વર્ષ સુધી ફેલાઈ રહેલી તેની અસરો ! અંત્રી સ. સ.

સહઅગર્થ થઈને તમારી પાસે આવશેજ, પણ તેને માટે કામના રાખશો નહિ. જે કંઈ કર્તવ્ય બળવવાની તમારામાં શક્તિ હોય તે બળવીને છુટા રહે.

આપણું સમસ્ત જીવન આપણા માટેજ સરળયજ્ઞજ છે એવું શીખો; આપણા અગ્ન અને દીન દુઃખી બંધુઓ તરફ આપણાથી નહાના યાને ઉતરતી રિયતિવાળાઓ તરફ આપણે જેટલા પણ ઉદાર બનીશું તેનાથી અનેકગણી ઉદારતા ઈશ્વરની આપણે મેળવીશું. અને આપણી ઉદારતા જે નિઃસ્ખામતાપૂર્વકની હશે તો તો ઈશ્વરના સર્વ સ્વરૂપ પરમાત્મા પદ-મોક્ષ સુધ્ધાં આપણા તરફ ખેંચાઈ આવશે. તમે નહિ આપો તો સર્વશક્તિમાન કુદરત તો તમારી પાસે એક યા બીજી રીતે જગરાઈથી પણ અપાવશેજ; માટે તમે ખુશીથી આપો. છુટલા પહેલુંજ છોડો. વહેલું મોડું પણ તમારે આપવું-છોડવું તો પડશેજ. તો પછી ડાહ્યા થાઓ. સાચો વ્યાપાર-બહુજ નફા ભરેલો સોદો કરતાં શીખો. તમે આ જગતમાં સંપ્રદ કરવાનેજ આવ્યા હો અને તેમ કરવામાંજ બધું સુખ હોવાનું માની બેઠા છો એ બહુજ મોટી અને ભયંકર નુકશાન કરનારી ભૂલ છે. એ ભૂલનેજ આધીન છેવટ સુધી રહેવું હોય તો રહી શકશો. સંપ્રદ અને મેળજોખ માટેની દોડદોડી વેઠ્યા કરી જુદા પ્રપંચનાં પાપ બલે ભેગાં કર્યા જાઓ; પણ યાદ રાખજો કે એમાંથી લીધેલાં સુખને અને તે સુખનાં ધનધામાદિ સાધ-નોને કુદરત એક દીવસ તમારી ગળચી પકડીને અપાવી દેશે-છોડાવી દેશે. તમારે ઇચ્છાપૂર્વક યા અનિચ્છાપૂર્વક પણ તેમ કરવુંજ પડશે. અનિચ્છાપૂર્વક કરવાનું ફળ તો દુઃખજ છે, તો પછી ઇચ્છાપૂર્વક કરીને સુખના ભાગી શ્યા માટે નથી થતા ?

આ જગતમાં એવો એક પણ મનુષ્ય અત્યાર સુધીમાં થયો કે ચલાતો નથી કે જેને છેવટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દેવાની-છોડવાની

હરજ નહિ પડી હોય; અને આ નિયમની વિરૂદ્ધ મનુષ્ય જેટલો પણ પ્રયત્ન કરશે તેટલો તે વધારે દુઃખી થશે. આપણામાં આપવાની હિંમત હોતી નથી—કુદરતની આ મોટી માગણીને પુરી પાડવાને આપણે પુરતા તૈયાર હોતા નથી—તેથીજ આપણે દુઃખી રહીએ છીએ. લાટકું આપું બળી ગયું, પણ તેના બદલામાં તમને ઉણ્ણતા મળી. સૂર્ય સમુદ્રમાંથી પાણી શોષણ કરે છે પણ તે વરસાદ રૂપે પાછું આપવાને માટેજ. તમે પણ એક લેવાના અને આપવાના સંચારપણ છો, અને તમે જે કાંઈ લો છો—મેળવો છો તે બધું પાછું આપવાને માટેજ છે; માટેજ બદલામાં કાંઈ માગશોજ નહિ. જેમ તમે વધારે આપશો તેમ તમારી પાસે વધારે આવશે. જેટલી ત્વરાથી તમે ઝારડીમાંથી હવાને નિકળી જવા દેશો તેટલીજ ત્વરાથી તેમાં બહારની આધક તાજી—સુખપ્રદ હવા તે જગાએ આવીને બરાશે. જે તમે એ હવાને અંદરની અંદરજ જળવી રાખવા માટે બારી બારણાં બંધ કરી દીધાં તો પછી એજ હવા તમારાજ સંસર્ગથી ઝેરીબની જઘ્ઘને તમારી થું વલે કરી મુકે છે તે જોઈ લેવી! તાજી હવા તો મળવી બંધજ થવાની પણ સાથે સૂર્ય ભગવાનનો પ્રાણ પૂર્ણ પ્રકાશ પણ બંધ! નદી જેમ જેમ પોતાનું જલ બીજાઓને—નહેરોને, સમુદ્રને આપતી રહે છે તેમ તેમ તે ભરાતીજ જાય છે; માટે સમુદ્રમાં જવાનો માર્ગ બંધ કરશો નહિ. જે ક્ષણે તમે એવું કરશો તેજ ક્ષણે તમે મૃત્યુના પાંખમાં આવતા ચાલ્યા એમ સમજી રાખજો માટે યાચક બનો નહિ, દાતા બનો. દાતા—અનાસક્ત બનવું અતિ કઠિન છે; પરંતુ એનું પરિણામ ધાર્મિક ઉત્તમોત્તમ છે, માટે કઠિનતાથી—બહીને હારી બેસવા જેવું નથી. કઠિનતાઓ અને અંતરાયોની રચના શુભ માર્ગની વચમાં એટલાજ માટે કરાયેલી છે કે તેથી તે રસ્તે ચાલનારનું બળ વધે અને વિવિધ પ્રકારની નિર્બળતા સમજાય તથા કપાય. અનાસક્તિ—નિઃસ્કામતાના

આવા આવા દેખાતા લાભો પણ અનેક છે. કોઈ એક બગીચાને દૂરથી જ જોયા કરનારની પેઠે અનાસક્તપણાની માત્ર કલ્પનામાં જ રમ્યા કરનારને તેનું ખરું સુખ સૌંદર્ય—ખરા લાભ સમજતાજ નથી.

આપણા બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડે અને આપણે ચીરાઈ જઈએ અથવા આપણને લોહીલુહાણ થવું પડે તો પણ આ સર્વ વિધોમાં આપણે હીનત હારી નહિ જતાં આપણું હૃદય સાચવી રાખવું અને આ બધાં વિધોમાં આપણે આપણા ધ્વિરનું કહેવું માનવું જ જોઈએ. આપણને પ્રતિકાર કરવાની સ્વાભાવિકજ ટેવ હોય છે; જેમકે આઘાત સામે પ્રત્યાઘાત કરવો, શઠની સામે શાઠ્ય કરવું, અસત્યની સામે અસત્યાચરણ કરવું વગેરે; પણ આવો પ્રતિકાર કરવામાં આપણે આપણું સત્વબળ—દૈવી શક્તિને ગુમાવીએ છીએ, અને એવો પ્રતિકાર નહિ કરવામાં તથા સંયમ રાખવામાં અને અનાસક્ત રહેવામાં ઉચ્ચ કોટીની દૈવી શક્તિને આપણે આપણામાં ખેંચીએ છીએ—કેંદ્રીએ છીએ.

અનાસક્ત થવાનો નિશ્ચય આપણે રોજ રોજ કરીએ છીએ અને છોડી દઇએ છીએ. ભૂતકાળ તરફ નજર નાખતાં જેમના ઉપર આપણને આસક્તિ હતી એવા દરેક મનુષ્યો અને વિષયે આપણને કેવા ગુલામ બનાવી દીધા હતા અને પરિણામે તેમણે આપણને કેવું દુઃખ દીધું હતું, તેનું આપણને સ્મરણ થાય છે. પ્રેમના ભપકાદાર નામ નીચે ગુલામગીરીની સાથેજ તે સમયે આપણે આંખો નચાવી રહ્યા હતા એમ આપણને લાગે છે. આવા વિચારો આવતાં આપણે પુનઃ એકવાર નિશ્ચય કરીએ છીએ કે હવે પછી કોઈપણ બાબત ઉપર આસક્તિ થવા દેવી નહિ; પણ વળી પાછા આપણે મોહમાં ફસાઈએ છીએ અને જાળમાં સપડાયલા પક્ષીની પેઠે પછી ગમે તેટલી ધમપછાડ અને ઝડપડાટ કરીએ છીએ તો પણ તેમાંથી છુટકો થતો નથી. આવોજ આપણો જીવન ક્રમ છે.

અનાસક્તિના માર્ગમાં નહીં મુશ્કેલીઓ જેવી તેવી નથી; અને તેથીજ આપણામાંનાં નેતું ટકા મનુષ્યો હીંમત હારી જાય છે; અને આપણે સત્ત્વ, પ્રેમ અને પૂર્ણતામાં અદ્વા રાખતા અટકીએ છીએ. આપણને એવા ધણા મનુષ્યો મળી આવે છે કે જે પોતાની શરૂઆતની જીંદગીમાં ક્ષમાવાન, માયાળુ, સાદા અને હુમ્મયાર્ધ વિનાના હોય છે પણ તેજ મનુષ્યો તેમની વૃદ્ધાવસ્થામાં અસત્યનોજ જાણે અવતાર હોય એવા બની રહે છે. તેમનાં મગજ જાણે કે પ્રપંચથીજ ભરેલાં હોય છે. જો કે તેમનામાં બહારની મીઠાશ અને રીતભાત દેખાય છે, તેઓ ગરમ સ્વભાવના હોતા નથી, તેઓ ગમે તેમ બોલી નાખતા નથી; પરંતુ એજ પ્રમાણે તેમના અંતરમાં હોતું નથી. તેમનાં હૃદયો મરી ગયેલાં હોય છે માટેજ તેઓ બોલતા નથી. તેઓ શ્રાપ નથી દેતા કે કોષ નથી કરતા, પણ એના કરતાં તો તેઓ તેમ કરતા હોત તો ધણુંજ સાફ તેમના હકમાં ચાત. તેમના હૃદય ઉપર કઠીનતાનો પંજો પડેલો હોય છે, અને તેથી તે વધારે કાર્ય કરી શકતું નથી. તે આપ પણ દર્ષી શકતું નથી અને આશિષ પણ આપી શકતું નથી. બસ જાણે માત્ર બોલતું ચાલતું પુતળુંજ !

આ પ્રકાર અત્યંત ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે તેથીજ હું કહું છું કે આપણે ઉચ્ચ કોટીની દૈવીશક્તિની જરૂર છે. માનુષિકશક્તિ ગમે તેવી ઉચ્ચ હોય તોપણ તે દૈવીશક્તિના જેટલો બળવતર નથી; માત્ર ઉચ્ચ દૈવીશક્તિ વડેજ આપણે આ વિશ્વપ્રપંચમાંથી બહાર નીકળી શકીએ તેમ છીએ. એ શક્તિ મેળવવા જતાં આપણા હાથ પગ ભાગી જાય, આપણા શરીરના ચુરેચુરા ચર્ધ જાય, તોપણ આપણું હૃદય તો દિવસે દિવસે મજબૂતજ થતું ચાલતું જોઈએ.

આ કાર્ય મુશ્કેલ છે ખરું પણ સતત અભ્યાસવડે આપણે તે મુશ્કેલીને અવશ્ય ઓળંગી શકીએ છીએ. આ જગતમાં એવી

કોઈ પણ વસ્તુસ્થિતિ નથી કે જે સતત અવ્યાસવડે સાધ્ય ન થઈ શકે. વળી આ સિદ્ધાંત પણ આપણે બરાબર લક્ષ્યમાં રાખવો જોઈએ. આપણે તેને પાત્ર ન થયા હોઈએ ત્યાં સુધી કોઈ પણ દુઃખ આવવા છતાં તે આપણને કશુંજ પરિણામી નુકશાન કરી શકનાર નથી.

જ્યાં સુધી આપણું શરીર રોગને વારતે લાયક બનતું નથી ત્યાં સુધી તેમાં રોગ પ્રવેશી શકતોજ નથી. દુઃખને માટે આપણે સ્થાન તૈયાર કરી આપીએ એટલે તે તેમાં આવીને વસે તેમાં તેના દોષ પણ શો ? મરેહું જનાવર પડ્યું હોય ત્યાં શીમાળવાં અને ગીધ પક્ષીઓ આવવાનાંજ. રોગ એ કંઈ જંતુઓ ઉપરજ આધાર રાખતો નથી; પણ તેને માટે આપણા શરીરમાં તેને ગ્રહણ કરીને ખીલવવાની પાત્રતા હોય નહિ તો તે જંતુઓ શરીરમાં પેસવા છતાં પણ શરીરમાંનાં બળવાન આરોગ્ય પ્રદ કુદરતી જંતુઓ તેનું બક્ષણ-નિકંદન કરી નાખ્યા સિવાય રહેતાં નથી. તમારા પોતાના જીવનનું પૃથક્કરણ કરી જોશો તો જણાશે કે જેટલા જેટલા તમે ખત્તા ખાધા છે તે બધા ખત્તા માટે તમે પોતે તૈયાર થયેલાજ હતા. તમે અડધી તૈયારી કરી હતી, અને બાકીની બાક જગતથી પૂર્ણ થઈ ગઈ. આપણું અધઃપતન આ પ્રકારેજ થાય છે; પરંતુ તેની સાથે આ પૃથક્કરણમાંથી આપણને એક આશાનો ધ્વનિ પણ સંભળાતો જણાય છે કે, બાક જગત ઉપર મહારી સત્તા નથી પણ જે મહારામાં છે તેના ઉપર તો મહારી પુરેપુરી સત્તા છે. દુઃખને માર્ગ મળવા માટે આપણા તરફની અને બહારની એવી બંને તરફની અનુકૂળતા-મદદ મળવાની જરૂર છે. એ પૈકી આપણા તરફની મદદ આપણા સ્વાધીનમાં છે. જે આપણી બાબતથી આપણે સુરક્ષીત રહ્યા-દુઃખને પેસવાનો માર્ગ ન મળવા દીધો-તો પછી બાક જગતના જંતુઓના ગમે તેટલા હુમલા આવે તેથી કશુંજ થવાનું નથી. આપણી અંતઃસૃષ્ટિ ઉપર-

આપણા મન ઉપર આપણે કાચુ-સંયમ રાખી શકીએ તો જગતની કોઈ પણ સત્તા એવી નથી કે જે આપણા ઉપર કાચુ ચલવી શકે. કાંઈ પણ વિપરીત થયું કે તેના દારણની બહારજ શોધ કરવી અને તેના વાંક બહારનીજ કોઈ વસ્તુસ્થિતિ ઉપર આરોપવો, એવી આપણને અવપણ્યથીજ ટેવ પડેલી હોય છે. આથીજ આપણી કિયાની શરૂઆત પણ બીજાઓની સુધારણા કરવાના ધરાદાથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ. આપણા પોતામાં કાંઈ ખોડ હશે એવો સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ આપણને આવતો નથી. જે આપણે દુઃખી હોઈએ તો આપણે કહીએ છીએ કે, “આ જગત કેટલું બધું દુષ્ટ છે!” “દુનિયા કેવી ઉલટી ખરાબ છે!” પણ શાણાની પુંછડી? જે તું ખરેખરો ડાહ્યા છે તો પછી એવા ખરાબ જગતમાં રહે છેજ શા માટે? જે આ જગતમાં બધા સેતાનોજ વસે છે તો તું પોતે પણ તેમાંના એક સેતાનજ હોવો જોઈએ; નહિ તો આ જગતમાં આવવાનું અને પડી રહેવાનું કારણ શું?

જે વસ્તુસ્થિતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને આપણે પાત્રજ હોઈએ છીએ. “અમે સારા અને જગત ખરાબ” એવું આપણે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે પુરેપુરું અસત્યજ બોલીએ છીએ. એવું બોલીને આપણે જગતને ભુલાવામાં નાખવા-છેતરવા ઇચ્છીએ છીએ; પણ ઉલટા આપણેજ ભુલીએ-છેતરાઈએ છીએ એ વાત આપણે સમજતા નથી. કહો ત્યારે દુનીયા દિવાની કે બંદા પોતેજ ચક્રમ !

માટે આપણે દરેકે આ એક અતિ મહત્વનો પાઠ શીખવાનો છે-નિશ્ચય કરવાનો છે કે,—જ્યારે કાંઈ પણ વિપરીત વાત અને ત્યારે તેનો દોષ બહાર-બીજાઓમાં શોધવો કે આરોપવો નહિ. શરૂવીર બનો અને દુઃખની સહાયા થાઓ. આપણા પોતાના દોષને શોધી કહાડો. અને તમારી પોતાની જાત પરજ સત્તા મેળવો. આ એકજ ખરો માર્ગ-ખરો ઉપાય છે.

શુ' એ શરમ ભરેલું નથી કે એક ક્ષણે આપણે આપણા મનુષ્યત્વ સંબંધી પુષ્કળ વાતો કરીએ છીએ અને આપણે જાણે શરીરભાવેજ ખીજા ઈશ્વરજ હોષ્ટએ તેવા આપણને દર્શાવવા માગીએ છીએ કે, “ હું બધું સમજું છું, હું ધારૂં તે કરી શકું છું, હું નિર્દોષ છું, હું નિઃસ્વાર્થી છું, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ; ” પણ ખીજાજ એકાદ નહાની કાંકરી કોષ્ટએ આપણા તરફ ફેંકી તો આપણને તે તોપના ગોળા કરતાં પણ વધુ દુઃખકારક લાગશે. જગતમાંની એકાદ કાંકરી પણ આવીને આપણી મહત્તાનો ભંગ કરી શકે એટલીજ આપણી તમામ મહત્તાની કિંમત ! જગતમાંનો એકાદ મૂર્ખ માણસ પણ જેનો નાશ કરી શકે એટલી બધી આપણી મહત્તા ! ખરેખર, આપણું મન એટલું બધું નિર્બળ અને મિથ્યાભિમાની હોય એટલે પછી કિંમિત પણ આઘાત થતાં તે બરબડાટ કરી ઉઠે તેમાં નવાઈ શી ? આપણી મૂર્ખતા કદી પણ ઈશ્વરની શાંતિનો ભંગ કરી શકે છે !

જો તમે ખરેખરા નિઃસ્વાર્થી હો તો તમે ઈશ્વર જેવાજ છો. તમને જગતની ઈજા અસરજ શી રીતે કરી શકે ? બીંતમાં મારેલી મુકી પાછી વળીને મારનારનેજ પીડા આપે છે. તમે સાતમા નર્કમાંથી સોંસરા નિકળશો તો પણ તમને કશીજ પીડા-જો તમે નિષ્કામ હશો તો-દાખવી શકશે નહિ; પરંતુ ખરી વાત ખીજાજ છે. તમે કેટલી પણ બડાઈ હાંકો, પણ જ્યાં સુધી જગત તરફથી તમને દુઃખ થવાની તમે ફરીયાદ કરોછો અને બાહ્ય જગત ઉપર દોષ આરોપણ કરો છો ત્યાંસુધી તમારું બધું મિથ્યાભિમાનજ છે. ખાલી ચણે ને વાગે ધણે ! જગત તરફથી બીજાઓ તરફથી આપણને હાની પહોંચે છે એવા વિચારથી અને આ દુનિયા પ્રપંચીઓથીજ ભરેલી છે એમ ખુબો પાડવાથી ઉલટા આપણે વધુ ગુન્હેગાર થતા જઈએ છીએ અને

આપણા દુઃખને બમણું બનાવતા જઈએ છીએ. અમુક મને હાનાં પહેંચાડે છે, તમુક મને દુઃખ દે છે એવું એવું જે કંઈ આપણે માનીએ અને ખોલીએ છીએ તેથી આપણા દુઃખ રૂપી અગ્નિમાં અસત્ય રૂપી જૂતજ ઉમેરવા જેવું થાય છે.

આપણે આપણી પોતાની જ સંભાળ બરાબર લેવાની છે. જે એટલુંજ આપણે બરાબર બળવી શકીએ તો બીજું કંઈ પણ લઈને સુખ કે દુઃખ આપી શકશે નહિ. સુઃસ્ય દુઃસ્ય નકોઽપિદાતા । પરોદદાતીતિકુબુદ્ધિ રેષા ॥ અહં કરોમીતિ વૃથાભિમાનઃ । સ્વકર્મ સૂત્ર ગ્રંથિસોહિ લોકઃ ॥ માટે બીજાઓને દાષ દેવાનું પડ્યું મુકીને આપણે આપણાંજ સાધન-આપણીજ યોગ્યતાને પૂર્ણ કરવી જોઈએ, એટલે પ્રાપ્ત કરવા જેવું બધુંજ આપણને પ્રાપ્ત થશે. આપણે આપણુંજ ચારિત્ર પવિત્ર કર્યું એટલે જગતને આપોઆપજ સુધરવું પડવાનું. આપણી જાત ઉપર કાળુ જ-ભાવો એટલે જગત ઉપર પણ આપણો કાળુ જામશે; માટે પ્રથમ જગતને સુધારવા નહિ દોડતાં પોતાની જાતનેજ સુધારવા માંડો. તમે પોતે પૂર્ણ થયા એટલે જગત પણ પૂર્ણ થશે માટે પ્રથમ તો આપણી જાતનેજ શુદ્ધ થવા દો ! આપણનેજ પ્રથમ તો પૂર્ણ થવા દો !

भाग ५ मो समाप्त.

૩. ૮૧ નો ઉત્તમ ધર્મગ્રંથ માત્ર ૩. ૨૧૧ માં

ભગવતી ભાગવત

અથવા 'દેવીભાગવત'

‘વેદ ધર્મસભા’વાળું ઉત્તમ ભાષાન્તર.

અગાઉ ૩. ૮૧ થી નીકળેલા ગ્રંથની માટાં ૬૫૦ પૃષ્ઠની નવીન આવૃત્તિ, ઉત્તમ કાગળ તથા પાકાં સોનેરી પૃષ્ઠાં સહિત માત્ર ૩. ૨૧૧ માં તૈયાર છે. ૬પાલ ખર્ચ ૦૧૨=

‘વેદધર્મસભા’ જેવી કાળજીથી પસંદગી કરનારી સંસ્થાએ આ ગ્રંથનું ભાષાન્તર કરાવીને પ્રથમ છપાવ્યો હતો; અને અનેક સજ્જનો તથા વિદ્વાનો આ ગ્રંથને વિષ્ણુભાગવત કરતાં અધ્યાત્મિક માને છે. મહાન સંસ્કૃત દીકાકાર નીલકંઠે તે કહે છે કે ૧૮ મહા-પુરાણોમાંનું જે ભાગવત તે આજ ભાગવત છે.

આ પુરાણના વાચનથી—શોધકવૃત્તિવાળા વિદ્વાનેને જગતના અતિ પ્રાચીન ઇતિહાસ સંબંધી વિચારણીય સામગ્રી મળી શકે તેમ છે; ભક્ત અને નિઃજાસુ જનોને આમાં ઠેકાણે ઠેકાણે વેદ અને ઉપનિષદના ગૂઢ આધ્યાત્મિક ઉપદેશો સરળ રૂપમાં ગોઠવાયલા જણાશે; સર્વ સજ્જનોને એમાંથી નીતિ, ધર્મ, સદાચાર ૪૦ ઉત્તમ વિષયોથી ભરપૂર પુષ્કળ સુબોધક કથાઓનો લાભ મળી શકશે; અને સ્ત્રીવર્ગ માટે મહાન સતીઓનાં અનેક બોધદાયક તથા અસરકારક આખ્યાનો પણ આવેલાં જણાશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય—મુંબઈ ૨, અને અમદાવાદ.

સ્વામી રામતીર્થ

એમના સદ્ગુપ્તદેશ.

અંથ ૧ લો-ભાગ ૧ થી ૫, મોટાં પૃષ્ઠ ૪૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૧૫.

આ અંથમાં આવેલા અનેક ઉપકારક વિષયોમાંથી કેટલાકનાં નામ આ પ્રમાણે છે:-સ્વામીશ્રીનું ચરિત્ર, આત્મકૃપા, બ્રહ્મચર્ય, નગ-દધર્મ, ભારતનો ભવિષ્યકાળ, હિંદની જરૂરીઆતો, યજ્ઞનું રહસ્ય, રાષ્ટ્રીયધર્મ, ઉત્કર્ષનું રહસ્ય, સુધારક, વાર્તાઓ, પાપનું નિદાન અને પરિક્ષા, આપણું સત્યસ્વરૂપ, સત્યનોમાર્ગ, ધર્મનુંલક્ષ્યબિંદુ, માનસિક શક્તિઓ, સ્વર્ગનુંરાજ્ય, પવિત્રપ્રણવ, હૃદયસ્થંભરિ, સાક્ષાત્કારની વિધિ અને તેમાં વાંધા, બ્રાહ્મભાવ, પ્રારબ્ધ નહિ પણ પુરુષાર્થ, સર્વ ધર્મનું સમાધાન, ઇ.

અંથ ૨ જો-ભાગ ૬ થી ૯, મોટાં પૃષ્ઠ ૫૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૧૫.

પહેલા અંથમાં આવેલા વિષયો કરતાં પણ ચઢી જાય એવા ખાસ મહત્વના અનેક વિષયો આ અંથમાં આવેલા છે. જેમકે:-સર્વ મુશ્કેલી પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ, વિજયી આધ્યાત્મિક શક્તિ, મોઝીસનો દંડ, મનની સ્થિરતા, આત્મવિકાસ, જગત ક્યારે અને શા માટે ? કુટુંબ શી રીતે સુખી કરવાં ? દુઃખમાંથી મુક્તિમાં, રામનો સંદેશ, આર્યાવર્તની પ્રાચીન દિવ્યદૃષ્ટિ, જગતપર હિંદનું રાજ, હિંદ માટે અમેરિકાનો અપીલ, હિમાલયનાં દૃશ્યો, સ્વામી રામતીર્થના વાંચવા એજ્ય પત્રો, ઇત્યાદિ ઉત્તમ વિષયોથી ભરપૂર છે.

સરસ્વતી સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-મુંબઈ નં. ૨ અને અમદાવાદ.

તમારાં બાળકોનાં કોમળ હૃદયોપર સદ્ગુણની સચોટ છાપ
પાડીને તેમને નીતિમાન અને આજ્ઞાંકિત બનાવવા માટે
તેમજ બાળકોમાં ઈનામ તથા દહાણી આપવા માટે
બાલ્ય ગ્રંથાવલિનાં ઉત્તમ પુસ્તકો.

સદ્ગુણી બાળકો

અનેક બાળકોએ પ્રાણુસાટે પણ પરહિત, સત્ય, પ્રમાણિકતા,
આજ્ઞાપાલન, કુદુંબપ્રેમ વગેરે જુદા જુદા અનેકવિધ સદ્ગુણો
દર્શાવી આપેલા તેવા ૮૧ બહુજ ખોદપ્રદ અને ખરા બનેલા બનાવેા
આમાં આપેલા છે. ચોથી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૯૨ મૂલ્ય રૂ. ૦

બાળકોની વાતો

વૈદ્ય અ. સુ. પદ્મીયાર કૃત આ પુસ્તકમાં સ્વદેશપ્રેમ, હુનર, વડીલો
પ્રત્યે ફરજ, અભ્યાસ, ધર્મ, વગેરે બાબતોના ૨૧ પાક સાદી રસીક
વાતચીત રૂપે લખેલા છે. ચોથી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૨૦ કિ. ૦) ૩

બાળ સદ્બોધ

મહાભારત, રામાયણ, ભાગવત ૪૦ ધર્મગ્રંથો તેમજ બીજાં
ઉત્તમ પુસ્તકોમાંના અનેક સુબોધદાયક પ્રસંગો, વાર્તાઓ અને દૃષ્ટાંતો
રૂપે ઉત્તમ ધાર્મિક શિક્ષણ આમાં છે. ચોથી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૨૮ કિ. ૦) ૩
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-સુબંધનં. ૨ અને અમદાવાદ.

લોકપ્રિય થયેલાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો:—

ભક્તિ-જ્ઞાન-પ્રભુ પ્રેમનાં
દર્શનોવાળાં:— :

સ્વર્ગનું વિમાન

સહેલા ૩૨૫ દાખલા, તેટલાંજ
ભજન ૫૬ સાથે, પૃષ્ઠ ૩૬૦ રૂ. એક.

સ્વર્ગની કુંચી

ભજન ૫૬ સાથે ૨૧૦ દાખલા
પૃષ્ઠ ૫૫૦. રૂ. એક.

સ્વર્ગનો ખજાનો

ભક્તિમાર્ગની ત્રીજી ચોપડી જેવું
ઉત્તમ, ૧૨૫ દાખલા, રૂ. એક.

સ્વર્ગનાં રત્નો

ઉંડાણુ ખુલાસાવાળા ૧૦૧ દા-
ખલા, પૃષ્ઠ ૩૮૪. રૂ. એક.

સ્વર્ગની સડક તથા

સ્વર્ગનો આનંદ

એ બે ખલાસ થયાં છે.

જમાનાને અનુસરતા ઉત્તમ
બોધક વિચારોનાં:—

સંસારમાં સ્વર્ગ

સ્વર્ગ અનુભવવાનો સાચો માર્ગ
ખતાવનાર પૃષ્ઠ ૪૦૦ રૂ. દોઢ.

સ્વર્ગની સીડી

ગીતાના મહાન સિદ્ધાંતો સમ-
જાવનાર. પૃષ્ઠ ૪૫૦ રૂ. દોઢ.

સ્વર્ગની સુંદરીઓ

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી ઉત્તમ દર્શ-
નોવાળું. પૃષ્ઠ ૫૦૦ રૂ. દોઢ.

સાચું સ્વર્ગ

જીંદગીનો હેતુ સમજાવીને આગળ
વધારનાર, પૃષ્ઠ ૬૨૫ રૂ. દોઢ.

જીવવાની જાળવવાના ઉપાયો

પૃષ્ઠ ૩૭૨ રૂ. દોઢ.

સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ

હાલ ખલાસ થયું છે. રૂ. દોઢ.

પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ

ખાસ વાંચવા લાયક રૂ. એક.

દરેક પુસ્તક પાકા પૂઠાનું હોય ત્રણથી ચાર સેનેરી નામવાળું છે.

દરેકનું પોસ્ટેજ જીદું. મળવાનું મુખ્ય ઠેકાણું:—

અમૃતલાલ સુંદરજી પંઢીયાર-હાથીખીલીંગ, મુંબઈ નં. ૨.

જો પ્રભુએ આપ્યું હોય તો સત્પાત્રે દાન કરી
પરલોકનું સાથું ખાંધી દેવો.

બસો રૂપિયામાં

અન્નદાન સાથે અમર નામ.

રૂ. ૨૦૦) દાન આપનાર દાતાના નામથી તે કહી
તે એક દિવસે દર વર્ષે દાતાના સ્મરણમાં અનાથોને
ભોજન આપાય છે; તથા આરસની તખતીમાં નામ ઠામ
કેતરી ઓફીસમાં ચોટાડી યાદગીરી કાયમ રખાય છે.

અનાથ અને નિરાધારનો ખરો આશરો

નડીયાદનું હિંદુ અનાથાશ્રમ છે

કે જ્યાં નહાના નિરાધાર બાળકોને ઉછેરી, કેળવી
ભવિષ્યના શહેરી બનાવવાના યત્ન કરાય છે.

શું તમારા જેવા દયાળુ એવાં અનાથોને ઉગારી તેનું
સુંદર નવિન જીવન બનાવવામાં સહાય નહિ થાય?

લખો:—

સંકેતી, હિંદુ અનાથાશ્રમ, નડિયાદ.

કાઠીયાવાડ હિંદુ અનાથાશ્રમ

કચ્છ કાઠીયાવાડના ગૌરવ સ્વરૂપ

લોક સેવાનું ઉત્તમ સ્થાન

કે જ્યાં કચ્છ કાઠીયાવાડના તમામ લાગનાં રંક અનાથ બિનવારસ બાળકો તથા અંધ અપંગોતું બરણુપોષણ અને ધર્મરક્ષણ થાય છે. કચ્છી-કાઠીયાવાડી દાનવીરો ! જો આપણે બીજા દેશગમ્ધુઓની સાથે માનભેર-ઉલટભેર ઉભું રહેવું હોય તો તમારા તરફનું હરેક પ્રકારનું દાન અને મદદ તથા અનાથો અહીંજ મોકલી આપો, અને હરેક સારા નરસા પ્રસંગે આ આશ્રમને પ્રથમ યાદ લાવી સહાય કરવા બુદ્ધશી નહિ.

કચ્છ કાઠીયાવાડ દેશ ઉપરના સાચા પ્રેમની સાબિતી, સાચો ધર્મ, અને સાચી શોભા તે એજ છે કે તમારે કાઠીયાવાડ હિંદુ અનાથાશ્રમને મદદ કરવી અને તેની વિઝીટ કરવી. આશ્રમ જોવાથી ધણોજ સંતોષ થશે, ધણા સારા અભિપ્રાય તેને મળી ચૂક્યા છે.

સભાસદ, માસિક મેમ્બર, લાઘવ મેમ્બર કે પ્રમુખ થઈને અનેક રીતે મદદ કરી શકાય છે. તે વિષેનાં ફારમો તથા ધારા ધોરણો તૈયાર છે, ને દર મહિને હિસાબ છપાય છે. તે તમામ મંગાવવા માટે તથા અનાથો મોકલવા માટે સિરનામું:—

મંત્રી, કાઠીયાવાડ હિંદુ અનાથાશ્રમ. વડવાણ કેમ્પ.

અનુપમ તત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર અંગ્રેજી માસિક પત્ર

આર્ય.

સંપાદકો:—પૅસ એન્ડ મીસ રીચર્ડ

તથા શ્રીયુત્ અરવીન્દ ઘોશ.

તેમાં પાશ્ચાત્ય અને આર્યતત્વજ્ઞાનનું એકીકરણ, વેદ, ઉપનિષદ તથા ગીતામાંથી ભાષાન્તરો તથા તેમના ઉપર સ્વતંત્ર ઉત્તમ ટીકાઓ, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના વ્યવહાર માર્ગો તથા યોગ વગેરે વિષયો ઉપર ઘણા વિદ્વાતાભર્યા અને ઉપયોગી લેખો—પુસ્તકો આવે છે. જરૂર મંગાવો !

વાર્ષિક લવાજમ:—

હિન્દુસ્થાનમાં રૂ. ૬—૦—૦. ટપાલ સાથે.

પરદેશને માટે ૧૦ શીલીંગ. ,,

છુટક નકલ રૂ. ૦—૮—૦.

તમારો માલ ખપાવવા માટે આખી સુધરેલી દુનિયામાં બહોળો પ્રચાર પામેલા આ માસિકપત્રમાં જાહેરાત આપો.

જાહેરાતના દર:—

એકજવારની જાહેરાત માટે એક પાનના રૂ. ૮—૦—૦.

અડધા પાનાના રૂ. ૪—૦—૦. $\frac{1}{2}$ પાનના રૂ. ૨—૮—૦.

જાથુની જાહેરખબર માટે ભાવ ખાસ ઓછા છે.

શ્રીયુત્ અરવીન્દ ઘોશની આખી તસ્વીર.

એક નકલના રૂ. ૦—૧૪—૦, ડકલના ૬—૮—૦.

સેક્ટેરી “આર્ય” ઓફીસ,—પાંડીચેરી (મદ્રાસ)

અમેરિકન તીજેરીઓ મોટે ભાગે કચરા

જેવી હોય છે એવું અમેરિકનો

પોતેજ કહે છે.

અમેરિકામાં સાનફ્રાન્સિસ્કોની થોડાં વરસ ઉપર મોટી આગ ચઢ હતી અને હજારો ઘરો બળી ગયાં હતા. તે આગમાં અમેરિકન તીજેરીઓએ જે દેખાવ કર્યો તે વિષે લખતાં અમેરિકાનું હુન્નરઉદ્યોગ-ને લગતું સૌથી આગેવાન ચોપાન્યું નામે 'સાયન્ટીફિક અમેરિકન' તા. ૨૬ મી મે ૧૯૦૬ ના અંકમાં નીચે મુજબ કહે છે:—

મોટી દીલગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે સાનફ્રાન્સિસ્કોની આગથી ઘણાક મેકરોની ફાયરબ્રુક હોયાની ગેરંટી સાથ વેચેલી તીજેરીઓ કચરા સમાન પુરવાર થઈ છે. અમારી જાણમાં એવી વાત આવી છે કે એ બળી ગયેલી તીજેરીઓ જે કે લાકડાંની પેટી કરતાં વધુ સારી હતી નહિ, તો પણ તેના બનાવનાર મા વેચનારાઓએ ફાયર-બ્રુક હોયાની મોટી મોટી વાતો કરીને વેચી હતી. આવી કચરા જેવી ચીજને તીજેરીનું નામ આપી વેચનારાઓનાં કારખાનાં અને દુકાનો સરકાર હસ્તેશ માટે બંધ કરાવે એવું અમે ઇચ્છીએ છીએ.

ગોદરેજનું કારખાનું—

જેસ કંપની પાસે, પરેલ—મુંબઈ.

વાક્યરત્ન.

પ્રેમ બોલતો નથી પણ કરી બતાવે છે; માટે કોઈને
બહુ બોલતો નુસો એટલે બાળને કે “ખાલી ચણો,
વાગે ઘણો.” “પ્રકીર્ણ.”

અહંતા મમતાથી રહિત થએલા મનુષ્યને હાથે કંઈ
પણ થશે ત્યારે સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં ઉચ્ચ અને
દિવ્યજ થશે; અને આવાઓથીજ સંસારને અસામાન્ય
લાલ પહોંચી શકે તેમ છે. “રામતીર્થ.”

સ્નેહ, સમજાવ અને વીરત્વના ગુણો, એશઆરા-
મમાં પડ્યા રહેનાર ધનિકો અને દંભી શિક્ષિતોના વર્ગ
કરતાં સામાન્ય જનવર્ગમાંજ વધારે હોય છે.

“કાર્લમાર્કસ ચરિત્ર.”

જમતને મદદ કરવાને માટે “આત્મ શુદ્ધિ” જેવું
બીજું ઉત્તમ સાધન નથી. જે પોતાના દોષ સમજવા
અને ટાળવાનો અભ્યાસ કરે છે—જે પોતાના હૃદય અને
જીવનને પવિત્ર બનાવવાને મથે છે, તેવો મનુષ્ય પરિ-
ણામે કોઈને કોઈ એવુંજ અસામાન્ય કાર્ય હાથમાં લે છે
કે જે કાર્યથી અનેક જીવનો મુવ્યવસ્થિત, મુખી અને
મુંદર બને છે. “કાન્ડ્યુશીઅસ.”

